

सूची

विषय	पृष्ठ
सच्चे देव का स्वरूप	10
स्त्री मुक्ति पर विचार	25
अर्हत पर उपसर्ग और अभक्ष्य भक्षण का दोष	42
श्री महावीर स्वामी का गर्भहरण	47
अन्यलिंग मुक्ति समीक्षा	53
गृहस्थ मुक्ति परीक्षा	56
अर्हत भगवान् की प्रतिमा वीतरागी हो या सरागी ?	65
जैन मुनि का स्वरूप केसा हो ?	71
क्या साधु कभी माँस भक्षण भी करे ?	100
आगम समीक्षा	108
श्वेताम्बरीय शास्त्रो का निर्माण दिगम्बरी शास्त्रो के आधार से हुआ है।	114
श्री कुमुदचन्द्राचार्य और देवसूरि का शास्त्रार्थ	125
साहित्य विषय की नकल	129
सिद्धान्त विरुद्ध कथन	136
महाव्रती साधु क्या रात्रि भोजन करे ?	142
सघ भेद का इतिहास	143
श्री भद्रबाहु की कथा	149
श्री भद्रबाहु स्वामी और सम्राट् चद्रगुप्त	162
उपसहार	179

पुस्तक लेखक का अन्तिम-निवेदन

इस ससाररूपी गहन वन में इस ससारी जीव को भला-करने-वाला केवल एक धर्म है। धर्म अवलम्बन से ही आत्मा में अच्छे गुणों का विकास होता है और अशान्ति, अधीरता, ईर्ष्या, दम्भ कपट आदि कुत्सित भाव भाग जाते हैं व शांति, धैर्य, सत्य, उपकार आदि उज्ज्वल गुणों प्रादुर्भाव होता है। इस कारण आत्मिक उन्नति करने के लिए धर्म का साधन एक बहुत ही कार्य है।

ससार की अनेक योनियों की अपेक्षा इस मनुष्य योनि के भीतर आकर आत्मा को साधना के लिए सबसे अच्छा, सुलभ मौका मिलता है क्योंकि धर्म साधन के सभी साधन जीव इस योनि में मिल जाते हैं जो कि देवयोनि में भी दुर्लभ हैं। इस कारण मानव शरीर पाकर साधन सरीखा आवश्यक कार्य अवश्य करना चाहिये।

किंतु जहाँ पर जिस वस्तु की बिक्री बहुत होती है वहाँ पर असली माल के साथ झूठे भी सस्ते भाव में बिकने के लिए आ जाते हैं। सस्तेपन का प्रलोभन लोगों को अन्धा बना दे है। इस कारण असली माल को छोड़कर झूठे माल को भी लोग खरीदने लग जाते हैं। धर्म विषय में भी ठीक ऐसी ही बात है। धर्म की खपत (बिक्री) भी मानव शरीर धारियों में ही बहुत है। इस कारण धर्म के नाम पर नकली माल भी यहाँ बिकता रहता है।

इस दशा में बुद्धिमान् पुरुष का मुख्य कार्य यह होता है कि वह प्रलोभन जाल में न फसे, खोटे की परीक्षा करे, सदा प्रकाशमान उज्ज्वल जवाहिरात का ग्राहक बने, वह चाहे उसको मु महंगा ही क्यों न दीखे। हाँ ! यदि शक्ति न हो तो थोड़ा ही खरीद करे किंतु खरीद सच्चे की ही करे जिससे कभी छोटाने, पछताने, धोखा खाने की आवश्यकता न हो।

परख करने पर जब धर्मों में जैन धर्म सच्चा जवाहिर ठहरता है तो बुद्धिमान का काम है इसी धर्म का अनुयायी बने। कठिन आचरण प्रतीत हो तो थोड़ा शक्ति अनुसार पालन करे।

विकराल काल प्रवाह से इस उज्ज्वल जैन धर्म के भीतर भी विभाग हो गये हैं जो कि में तो केवल साधुओं के नग्न रहने तथा वस्त्र पहनने के ही पक्ष पर खड़े हुए थे किन्तु आगे-होने वाले कुछ महाशयों की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने जैन ग्रंथों को निन्दापात्र बनाने के अनेक जैनग्रंथों में उन खराब बातों को मिला दिया जो कि न केवल जैन धर्म की दृष्टि से ही इतर धर्मों की दृष्टि से भी अनुचित ठहरती हैं।

अब बुद्धिमान पुरुष वह है जो जैन ग्रंथों में से उन बातों को खोज निकाले जिनसे जैन को धब्बा लगता है।

हमने यह पुस्तक इसी कारण तैयार की है कि हमारे श्वेताम्बर भाई जो बहुत दिनों बिछुड़े हुए हैं वे, अपने उन ग्रंथों का ध्यान से निष्पक्ष होकर अवलोकन करें। जो बातें उन्हें अनुचित दीखें, पाखण्ड प्रेमियों की मिलाई हुई मालूम हो उन्हें ग्रंथों में से दूर करने का उद्योग करें। यदि किसी बात को हमने गलत समझा हो तो हमको समझावे।

लेखक का परिचय दिगंबर जैन समाज को है। हाल में वे मुलतान रहते हैं और व्यापार करते हैं। आपका जन्म स्थान आगरे के पास चावली ग्राम है। आपने धर्म शास्त्र का अध्ययन मोरेना में रहकर अच्छा किया है और संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान् हैं। कुछ दिन जैन गजट का संपादन किया है और कुछ दिन बंबई में रहकर एक मासिक पत्र स्वतन्त्रता से चलाया था। मुलतान की तरफ श्वेताबर साधुओं का आना-जाना अधिक रहता है। उनके द्वारा दिगम्बर सम्प्रदाय पर झूठे आक्षेप किये जाते हैं और कुछ श्वेताबर ग्रंथकारों ने भी दिगंबर मत की बहुतसी बातों का यद्वा-तद्वा खडन कर सकुचित बुद्धि का परिचय दिया है। यह बात इस पुस्तक के बाचने से मालूम होगी। इसलिए भी यह समीक्षा लिखने का कारण उपस्थित हो गया जान पड़ता है। परंतु इस निमित्त से सारे ही समाज को लेखक ने जो वह उपकार पहुंचाया है यह स्तुत्य है।

वशीधर पंडित

प्रास्ताविक दो शब्द

श्रीमान् प - अजितकुमारजीने इस पुस्तक को तैयार कर समाज की एक कमी को बहुत अशों में पूरा कर दिया है। इसमें कौन-कौन सी बातों पर प्रकाश डाला गया है यह ज्ञान प्रकरण सूची के देखने से हो जायगा, उन प्रकरणों को पृष्ठवार आगे दिखाया है। उन प्रकरणों के बीच-बीच में और भी उपप्रकरण हैं वे पुस्तक पढ़ते समय नजर आवेंगे। इस परिश्रम के लिए हम लेखक को धन्यवाद देते हैं और इस धार्मिक नि स्वार्थ सेवा का आदर समाज में भी हुए बिना न रहेगा ऐसी हमें आशा है।

आजकल प्रेम के और एकता के गीत बहुत कुछ गाये जाते हैं तथा हम भी खास कर श्वेताबर समाज के साथ अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार रखने की आवश्यकता समझते हैं। परन्तु गलती को जताना भी प्रेम के बाहिर का कर्तव्य नहीं है। दिखाये बिना, गलती अपने आप नजर में नहीं आती। इसलिए गलती को दिखाना एक सुधार का तरीका है। हम आशा करते हैं कि इस पर से समाज नाखुश न होकर लेखक के श्रम का आदर ही करेगा।

*

*

*

लेखक की इच्छा है कि जो प्रमाद से अथवा अज्ञान वश लिखने में गलती हुई हो उन्हें जो भाई सूचित करेंगे उनको हम आगामी संस्करण में सुधार देगे। लेखक की इस सदिच्छा का भी विद्वान् लोग सदुपयोग करेंगे ऐसी हमें आशा है। "सर्व सर्वं जानाति" यह ठीक है, परन्तु इस पुस्तक पर से यह भी पता चल जायेगा कि श्वेताबर समाज ने जैन धर्म के उच्च आदर्श को मलिन कर दिया है, इसमें सदेह नहीं है।

उत्कृष्ट ध्येय में अपवाद रहना भी संभव है, परन्तु अपवादों की भी सीमा होती है। अपवाद के नाम पर विरुद्ध आचार का समावेश कर डालना निष्पक्ष वृत्ति नहीं कहावेगी। जैन साधु को उत्कृष्ट दर्जे का-जिनकल्पी नाम दिया वह तो स्वरूपानुरूप है, परन्तु दूसरे स्थविर कल्प की कल्पना को खड़ी कर उसको गृहस्थ से भी अधिक कपड़े और आहार व्यवहार में घेर देना यह सीमा का अतिरेक है। इसका पुस्तक में काफी खुलासा किया गया है।

वाणभट्ट ने "श्रीहर्षचरित" काव्य लिखा है, उसके दूसरे उच्छ्वास पृष्ठ ३१ में, क्षमा धारियों में जिन को श्रेष्ठ दिखाते हुए "जिन क्षमासु" ऐसा लिखा है। और आगे ८ वें उच्छ्वास पृष्ठ ७३ में श्वेताबर तथा दिगम्बर साधुओं को दिखाते हुए श्वेताम्बरों को "श्वेतपट" शब्द से लिखा है और दिगम्बरों को "अर्हत" शब्द से लिखा है। देखो, "तेषा तरूणा मध्ये नानादेशीयै स्थानस्थानेषु स्थाणूनाश्रितै तरूमूलानि निपेवमाणैर्वीतरागैरार्हतैर्मस्करिभि श्वेतपटै पाण्डुरभिक्षुभिर्भागवतैर्वर्णिभि "

अर्थात् राजा ने जगल में जुदे-जुदे धर्म वाले तपस्वियों को देखा, उनमें वीतराग आर्हत थे और श्वेतपट भी थे। अर्हत तथा श्वेतपट के बीच में मस्करी नाम आ जाने से "अर्हत" साधु श्वेत पटों से एक जुदे ठहरते हैं। अर्थात् वाणभट्ट के समय में श्वेताम्बर भी थे परन्तु वे अर्हत न कहाकर श्वेतपट कहाते और अर्हत का वारसा दिगम्बरों को ही प्राप्त था, यह अर्थ सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। विद्वानों की अब भी यही समझ है।

यह समय धार्मिक प्रचार के लिए अच्छा उपयुक्त है, इस समय मिलकर प्रचार करें जैन धर्म को एक बार फिर से विश्व धर्म बनाने का शुभ उद्योग करें।

मेरी स्वल्प बुद्धि में जो कुछ आप श्वेताम्बर भाइयो को सुधारने और विचारने के उपयुक्त एवं आवश्यक दीख पड़ा वह आपके सामने रखा है। मेरे लिए भी यदि आपको प्रकार की कोई सुधारणीय एवं विचारणीय बात मालूम हो तो आप मेरे सामने रखें। दृष्टिगो भूलों को सुधारना और सुधरवाना ही बुद्धि और हितैषी विचार का सदुपयोग है।

इति शम्

श्रीजिनदेवाय नम ।

श्वेताम्बर मत समीक्षा

* * *

देव वंदना

गद्वेष क्षुधा तृपादिक ध्यान से खलु कर्म हन,
अर्हन्तपद पाया अतुल जो अरु अनन्त सुशर्मधन ।
परस से पूर्ण केवलज्ञान युत अभिराम है,
उस अजितवीर जिनेश को मम बार-बार प्रणाम है ॥१॥

शारदाविनय

भुक्तियों से जो अखडित दयाधर्म प्ररूपिणी,
पूर्वपर अविरोध भूषित सर्व तत्त्व निरूपिणी ।
भ्रात सुभव्य जनको दे सदा शुभ धाम है,
उस वीरवाणी शारदा को बार-बार प्रणाम है ॥२॥

गुरुस्तवन

व्याधि उपाधि सब आमूल से जो त्याग कर,
निज आत्म में लवलीन रहते श्रेय समता भाव धर ।
श भी जिनके परिग्रह का नहीं सपर्क है,
वो ही दिगम्बर वीतरागी पूज्य गुरु आदर्श है ॥३॥

आचार्य श्री शान्तिसागर

ष्ट तप चारित्र धारी ज्ञानसिन्धु अगाध हैं,
मुनिरत्न जिनके शिष्य निरूपधित् वीर सागर आदि हैं ।
सिन्धुतारक तमनिवारक शान्ति के आगार हैं,
आचार्य वर श्री शान्ति सागर धर्म के पतवार हैं ॥४॥

उद्देश्य

असत् निर्णय हेतु इस सद ग्रंथ का प्रारम्भ है,
निन्दा प्रशंसा से न मतलब, नही द्वेष दभ है ।
गर्ग तो आदेय अरु है हेय जो उत्पथ सदा,
कर्तव्य सज्जनका यही, जो गहै शुभ मग सर्वदा ॥५॥

पीठिका

समस्त ससार के वदनीय, समस्त जगत के कल्याण विधाता, अनंत शक्ति सम्पन्न, विश्वदर्शक बोध विभूषित, अनुपमसुखमण्डित, अनन्तगुण गण कलित, जिनेन्द्र, अर्हन्त, भगवान्, परमेश्वर आदि अनेक नामों से सम्बोधित परमपवित्र आत्मधारक देवका अन्तःकरण से स्मरण, वन्दना करके मैं ग्रंथ प्रारम्भ करता हूँ।

इस विकट ससार अटवी के भीतर जन्म, जरा, मरण आदि व्याधियों के द्वारा रात-दिन सताये गये सासारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यद्यपि शरणदायक अनेक धर्म विद्यमान हैं, किन्तु वे सभी एक दूसरे से विरुद्ध मार्ग बतलाते हैं इस कारण उनमें से सच्चा कल्याणदायक धर्म कोई एक ही हो सकता है, सभी नहीं। धर्मों की सत्यता की परीक्षा कर लेने पर मालूम होता है कि प्रत्येक जीव को सच्ची शान्ति, एव सच्चा सुख देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है, इस कारण वह ही सच्चा धर्म है। "अहिंसा" भाव जो कि समस्त ससार का माननीय प्रधान धर्म है, इसी जैन धर्म के भीतर पूर्ण तौर से विकसित रूप में पाया जाता है।

काल की कराल कुटिल प्रगति से इस जैन धर्म के भी अनेक खड हो गये हैं और वे भी परस्पर दूसरे के किंछ मोक्ष साधन की प्रक्रिया बतलाते हैं। इस कारण जैन धर्म के भीतर भी सत्य, असत्य मार्ग खोज करने की आवश्यकता सामने आ खड़ी हुई है। बिना परीक्षा किये ही यदि कोई मनुष्य जैन धर्म का धारक बन जावे तो संभव है कि वह भी सत्य मार्ग से बहुत दूर रह जावे।

इस कारण इस ग्रंथ में जैन धर्म परिपालक संप्रदायों की सत्यता, असत्यता का दिग्दर्शन कराया जायगा।

इन कारणों से बाध्य होकर ही यह ग्रंथ लिखा गया है। जैन धर्म के सत्य स्वरूप के जिज्ञासु तथा निष्पक्ष हृदय से धार्मिक तत्त्व की खोज करने वाले हमारे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सज्जन शान्तिपूर्वक इस ग्रंथ का अवलोकन करके गुण ग्रहण और दोष वर्जन करेंगे, ऐसी प्रार्थना तथा आशा है।

इस ग्रंथ के निर्माण में निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता प्राप्त हुई है।

१-	सशयवदन विदारण	
२-	गोम्मटसार	
३-	घटपाहुड	
४-	कल्पसूत्र-	(श्वेताम्बरीय)
५-	भगवती सूत्र	"
६-	आचाराग सूत्र	"
७-	प्रवचन सारोद्धार	"
८-	तत्त्वार्थाधिगमभाष्य	"
९-	तत्त्वनिर्णय प्रासाद	"

- १०- जैनतत्त्वादर्थ
 ११- भगवान् महावीर आर महात्मा बुद्ध
 १२- वगाल बिहार प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक
 १३- जैन सिद्धान्त भास्कर

श्री ऐलक पन्नालाल दि जैन सरस्वती भवन का तथा उसके भूतपूर्व दशम प्रतिमाधारी ब्र ज्ञानचंद जी , प्रबन्धक श्रीमान् प नन्दनलाल जी वैद्य का भी बहुत आभार है क्योंकि आप की कृपा से ही भगवती सूत्र, तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (श्वेताम्बर) ग्रंथों के अवलोकन का मोभाग्य प्राप्त हुआ है। अलीगज निवासी श्रीमान् बाबू कामताप्रसाद जी को भी अनेक धन्यवाद है। आपने भी समय पर प्राचीन जैन स्मारक पुस्तक भेजने का कष्ट उठाया था।

सबसे अधिक सहायता हम (स्थानीय) उम स्वर्गीय (श्रीमान् ला देवीदास जी गोलच्छ के उदार चेता मुपुत्र) ला शम्भु राम जी की समझते हैं जो कि स्थानीय दि जैन मंदिर जी के शास्त्र भंडार में प्रख्यात श्वेताम्बरीय ग्रंथों को रख गये है और उन पर अनेक दृष्टव्य विषयों को चिह्नित कर गये हैं।

इन सबके सिवाय हम स्थानीय जैन सिद्धान्त के मार्मिक ज्ञाता श्रीमान् ला चोथराम जी सिधी का नाम भी नहीं भुला सकते जिनकी सतत तीव्र प्रेरणा से यह ग्रंथ प्रारम्भ किया गया था। आप इस समय दिगम्बर जैन ओसवाल समाज के गणनीय नगरत्न हैं। आपने दिगम्बर जैन ओसवाल समाज के प्रधान वृद्धिकर्ता स्वर्गीय प घनश्याम दाम जी सिधी के अनुरोध से दिगम्बर जैन धर्म की परीक्षा की ; तदनन्तर श्वेताम्बर जैन धर्म को छोड़कर दिगम्बर जैन धर्म धारण किया है।

यह ग्रंथ सत्य-असत्य निर्णय के लिए लिखा गया है इस कारण प्रत्येक मज्जन, चाहे वह दिगम्बर हो या श्वेताम्बर, इस ग्रंथ का एक बार अवश्य अवलोकन करे, परनिंदा को हय दुर्गतिका कारण समझते हैं और असत्य निन्दा को अनन्त ससार का कारण घृणित कार्य मानते हैं किन्तु सत्य असत्य का निर्णय सम्यग्ज्ञान एवं सुगति का कारण मानते हैं , इसी लक्ष्य से इस ग्रंथ को लिखा है। यदि कोई रादाशय विद्वान् किसी स्थल पर हमारी कोई त्रुटि बतला देगे, तो हम उनके कृतज्ञ होंगे।

उस अनंत सुख राशि में विराजमान, विश्व प्रकाशक, अचल ज्ञान ज्योति में विभूषित, अपारशक्ति सम्पन्न श्री १००८ जिनेन्द्र भगवान् के भक्ति प्रसाद से एवं उनके स्मरण और ध्यान से प्रारम्भ ग्रंथ समाप्त हुआ है।

ग्रंथ का प्रारम्भ चैत्र शुक्लापचमी वीर स २४५३ के दिन श्री दि जैन मंदिर डेरा गाजीखान में हुआ था और समाप्ति स्थानीय (मुलतान के) दि जैन मंदिर में आज मंगलवार शुक्ला ५ मंगलवार वीर स २४५४ के प्रात समय हुई है।

अजित कुमार शास्त्री

चावली- (आगरा), वर्तमान-मुलतान नगर

आद्य-वक्तव्य

विचारचतुरचेता पाठक महानुभाव। जैन धर्म का प्रखर प्रतापशाली सूर्य किसी समय न केवल इस भारतवर्ष में किन्तु अन्य देशों में भी कुपथ विनाशक प्रकाश पहुँचा रहा था। जिस यूनान देश में आज जैन धर्म का नामोनिशान भी शेष नहीं, किसी समय उस यूनान देश में जैन ऋषिवरों ने जैन धर्म का अच्छा प्रचार किया था। जैन धर्म का वह मध्याह्न समय बीत चुका। अब वह जैन धर्म की गरिमा पूर्ण महिमा केवल सत्यान्वेषी विद्वानों के निर्माण किये हुए ऐतिहासिक ग्रंथों में ही नेत्र गोचर हो सकती है।

जैन धर्म का आधुनिक मद प्रकाश ठसके सायकालीन प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। इस समय उस दिवाकर में इतना भी प्रताप नहीं दीख पड़ता कि वह अपने जैन मडल को भी पूर्ण तौर से अपने प्रकाश का परिचय दे सके। जैन धर्म के इस शोचनीय प्रसंग के यद्यपि अनेक निमित्त पिछले समय में सफलता पा चुके हैं। किन्तु अध पतन का प्रधान एव प्रथम कारण यह हुआ कि आज से लगभग २१००-२२०० वर्ष पहले सगठित जैन समुदाय में द्वादशवर्षीय दुष्काल का निमित्त पाकर दिगम्बर तथा श्वेतांबर रूप दो विभाग हो गये। कोई भी सगठित सघ जब पारस्परिक विरोध लेकर दो विभागों में उठ खड़ा होता है, उस समय उस सघ की गरिमा, महिमा, विस्तार, प्रचार, प्रभाव, प्रकाश, कीर्ति आदि गुण सदा के लिए कितने फीके पड़ जाते हैं इसको सब कोई समझता है। तदनुसार जैन समुदाय की क्रमशः हीन अवस्था होते हुए यह अवनत दशा हो गई है कि जो अपने पहले समय में ससार के कलह, विवाद, झगड़ों को शान्त करने के लिए न्यायाधीश का काम करता था, विश्व को शान्ति प्रदान करता था वह जैन सघ आज, पारस्परिक अशान्ति का गणनीय क्षेत्र बना हुआ है। अपने धार्मिक अधिकारों का निर्णय कराने के लिए दूसरों के द्वार खटखटाता फिरता है।

अवनतिके इस (सघभेद) निमित्तपर प्रकाश डालने के लिए तथा श्वेतांबर सम्प्रदाय के निष्पक्ष निर्णयेच्छु सज्जनो के अवलोकनार्थ कुछ लिखने की इच्छा पहले से ही थी जो कि तीन कारणों से और भी जाग्रत हो उठी है।

- १- अनेक श्वेतांबरीय विद्वानों ने निष्पक्ष युक्तियों से नहीं किन्तु अनुचित, असत्य युक्तियों से ही जैन सिद्धांतों पर अपने ग्रंथों में आक्षेप किए हैं जो कि श्वेतांबरी भोली जनता में भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं।
- २- कतिपय अजैन विद्वानों ने श्वेतांबरीय ग्रंथों में माँसभक्षण आदि अनुचित विधान देखकर जैन धर्मकी निंदा करना प्रारम्भ कर दिया था, जिनका कि खुलासा उत्तर देकर जैन धर्म से कलक दूर करना भी आवश्यक था।
- ३- हमारे अनेक दिगम्बरीय भ्राता भी, श्वेतांबरीय-दिगम्बरीय सिद्धांतों के विवादापन्न भेद से अनभिज्ञ हैं। उनको परिचय कराने के लिए स्थानीय दिगम्बरीय ओसवाल भाइयों की प्रबल प्रेरणा थी।

इनके सिवाय तात्कालिक कारण एक यह भी हुआ कि सोलापुर से वहाँ के प्रधान पुरुष धर्मवीर रा बा श्रीमान् सेठ रावजी सखाराम दोशी की सम्पादकीय में प्रकाशित होने वाले मराठी भाषा के जैनबोधक में (वीर स २४५३ चैत्र मास के अंक में) श्रीमान् प जिनदासजी न्यायतीर्थ

सोलापुर का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने एक अजैन विद्वान् के लेख का प्रतिवाद करते हुए लिखा था कि "दिगम्बर जैन शास्त्रों में माँस भक्षण विधान नहीं है"। उस अजैन विद्वान् ने अपनी लेखमाला में एक स्थान पर श्वेताम्बरीय आचाराग सूत्र ग्रंथ के ६२९ वें तथा ६३० वें सूत्र का प्रमाण देते हुए यह लिखा था कि अहिंसा धर्म के कट्टर पक्षकार जैनधर्म के धारक साधु भी पहले समय में माँसभक्षण करते थे।

अजैन विद्वानों द्वारा श्वेताम्बरीय शास्त्रों के आधार से जैन धर्म की ऐसी निन्दा होते देखकर हमारी वह इच्छा और भी प्रबल हो गई कि जनता के समक्ष सत्य समाचार रखना परम आवश्यक है जिससे कि सच्चे जैनधर्म का असत्य अपवाद न होने पावे।

जैन समाज इस समय तीन संप्रदायों में विभक्त (बँटा हुआ) है। दिगम्बर, श्वेताम्बर और स्थानकवासी। इनमें से श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय के भीतर सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ विशेष भेद नहीं है। स्थूल भेद केवल यह है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय मूर्तिपूजक है अतएव जिनमदिर, जिनप्रतिमा तथा तीर्थक्षेत्रों को मानता है, पूजता है। किन्तु स्थानकवासी समाज जो कि लगभग ३०० वर्ष पहले श्वेताम्बर सम्प्रदाय से प्रथक हुआ है जिनमदिर, जिनप्रतिमा, और तीर्थक्षेत्र को न तो मानता है और न पूजता ही है, वह केवल गुरु और शास्त्र को मानता है।

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय के साथ श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदायों का सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत भारी मतभेद है। इसलिए उसकी परीक्षा करना जरूरी है।

सच्चे देवका स्वरूप

धर्म की सत्यता, असत्यता की खोज करने के लिए तीन बातें जाँच लेनी आवश्यक हैं देव, शास्त्र और गुरु। जिस धर्मका प्रवर्तक देव, उस देवका कहा हुआ शास्त्र तथा उस धर्म का प्रचार करने वाला, गृहस्थ पुरुषों द्वारा पूजनीय गुरु सत्य साबित हो वह धर्म सत्य है और जिस के ये तीनों पदार्थ अमत्य साबित हो वह धर्म झूठा है। इस कारण यहाँ पर इन तीनों जैन सम्प्रदायों के माने हुए देव, शास्त्र, गुरु की परीक्षा करते हैं। उनमें से प्रथम ही इस प्रथम परिच्छेद में देवका स्वरूप परीक्षार्थ प्रगट करते हैं।

दिगम्बर, श्वेतांबर, स्थानकवासी ये तीनों सम्प्रदाय अर्हत और सिद्ध को अपना उपास्य (उपासना करने योग्य) देव मानते हैं। तथा "आठ कर्मोंको नष्ट करके शुद्ध दशाको पाए हुए जो परमात्मा लोकशिखर पर विराजमान हैं वे सिद्ध भगवान हैं और जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय और अतराय इन चार घाती कर्मों का नाश करके अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतसुख और अनतबल यह अनतचतुष्टय पा लिया है ऐसे जीवन्मुक्तिदशाप्राप्त परमात्मा को अर्हन्त कहते हैं।" यहाँ तक भी तीनों सम्प्रदाय निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं।

किंतु साथ ही अर्हत भगवान् के विशेष स्वरूप के विषय में तीनों सम्प्रदायों का परस्पर मतभेद है। दिगम्बर सम्प्रदाय अर्हत भगवान् के भूख, प्यास, राग, द्वेष, जन्म, बुढ़ापा, मरण, आश्चर्य, पीड़ा, रोग, खेद, (थकावट) शोक, अभिमान, मोह, भय, नींद, चिंता, पसीना ये १८ दोष नहीं मानता है और न उनपर किसी प्रकार के उपसर्ग का होना मानता है। यानी-दिगम्बर सम्प्रदाय का यह सिद्धांत है कि अर्हत भगवान् में १८ दोषरूप बातें नहीं पाई जाती हैं और न उनपर कोई मनुष्य, देव, पशु किसी प्रकार का उपद्रव ही कर सकता है।

श्वेतांबर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय में अर्हत भगवान् पर यद्यपि सिद्धांत की अपेक्षा उपसर्ग का अभाव बतलाया है यानी इन दोनों सम्प्रदायों के सिद्धांत ग्रंथ भी "अर्हत भगवान् पर कोई उपद्रव नहीं हो सकता है" ऐसा कहते हैं किन्तु प्रथमानुयोग के कथा ग्रंथ इस नियम के विरुद्ध भी प्रगट करते हैं जिस को हम आगे बतायेगे तथा १८ दोषों का अभाव भी अर्हन्त भगवान् के बतलाते हैं किन्तु वे उन दोषों के नाम दिगम्बर सम्प्रदाय से भिन्न कहते हैं। प्रवचनसारोद्धार (शा. भीमसिंह माणक द्वारा बंबई से वि. स. १९३४ में प्रकाशित तीसरा भाग) के १२० वें पृष्ठ पर उनका नाम यों लिखा है-

अन्नाण कोह मय माण लोह भाया रईय अरईय।

निद्ध सोय अलिय वयण चोरीया मच्छर भयाय ॥४५७॥

पाणिवह पेम कीला पसग हासाइ जस्स डय दोसा।

आड्डारसवि पणहा, नमामि देवाहिदेव त ॥४५८॥

(अर्थात् अज्ञान, क्रोध, मद, मान, लोभ, माया, (कपट) रति (राग) अरति, (द्वेष) नींद, शोक, अमत्य वचन, चोरी, ईर्ष्या, भय, हिंसा, प्रेम, क्रीडा और हान्य ये अठारह दोष अर्हन्त के नहीं होते हैं।

इस विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय के मान्य १८ दोष इस कारण ठीक ठहरते हैं कि अर्हन्त भगवान् के ज्ञानावरणकर्म नष्ट होकर जो अनतज्ञान (केवलज्ञान) प्रगट हुआ है उसके निमित्त से

आश्चर्य (अचभा यानी कोई अद्भुत बात जान कर अचरज होना) दोष नहीं रहता है। दर्शनावरण कर्म का नाश होकर अनन्तदर्शन उत्पन्न होने के कारण नीद (निद्रा) दोष नहीं रहता है। मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने से अर्हन्त के मोह की सब दशाएँ नष्ट हो जाती हैं तथा अनन्त सुख प्रगट होता है जिससे कि स्वमात्र दुःख नहीं रहने पाता है। इस निमित्त से जन्म, भूख, प्यास, पीड़ा, रोग, शोक, अभिमान, मोह, भय, चिन्ता, राग, द्वेष, मरण ये १५ दोष अर्हन्त के नहीं होते हैं और अन्तराय नष्ट होकर अर्हन्त के जो अनन्तबल प्रगट होता है उसके कारण खेद, स्वेद, बुद्ध्या ये दोष नहीं रह पाते हैं।

परन्तु-श्वेताम्बर, स्थानकवासी सम्प्रदाय के बतलाये हुए १८ दोषों के भीतर प्रथम तो मद, मान ये दोनो तथा रति, प्रेम ये दोनो एक ही हैं। मद तथा मान का एक ही "अभिमान करना" अर्थ है। रति (राग) और प्रेम इनमें भी कुछ अन्तर नहीं। इस कारण दोष वास्तव में १६ ही ठीक बैठते हैं तथा असत्य वचन, चोरी और हिंसा ये तीन दोष ऐसे हैं जो कि अप्रमत्त नामक सातवें गुण स्थान में भी नहीं रहते हैं। वैसे तो मुनि दीक्षा ले लेने पर ही हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना इन तीनों पापों को पूर्ण रूप से मुनि त्याग कर देते हैं किन्तु प्रमाद विद्यमान रहने के कारण कदाचित् अहिंसा, सत्य, अचौर्य महाव्रत में कुछ दोष भी लगता हो तो वह प्रमाद न रहने से सातवें गुणस्थान में बिलकुल नहीं रह पाता है। इस कारण जब कि सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग हो जाने से हिंसा, असत्य वचन और चोरी नहीं रहने पाती है तो इन तीनों बातों का अभाव अर्हन्त भगवान् में बतलाना व्यर्थ है। अर्हन्त भगवान् के तो उन दोषों का अभाव बतलाना चाहिए जो कि उनसे ठीक नीचे के गुण स्थान वाले मुनियों के विद्यमान, मौजूद हो। जो बात सातवें गुण स्थान वाले छस्थ (अल्पज्ञ) मुनियों के भी नहीं हैं उस बात का अभाव केवली भगवान् के कहना निरर्थक है तथा-अठारह दोषों में भूख, प्यास, रोग आदि दोषों की उद्भूति मानने के कारण श्वेताम्बर, स्थानकवासी सम्प्रदाय के माने हुए अर्हन्त भगवान् के अनन्त सुख, अनन्तबल नहीं हो सकते हैं। इनको आगे सिद्ध करेंगे। इस कारण १८ दोषों का श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ठीक नहीं बनता है।

अर्हन्त भगवान् में अनन्त चतुष्टय के सद्भाव और अठारह दोषों के अभाव होने से वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता प्रगट होती है।

(यानी-अर्हन्त भगवान् राग, द्वेष, मोह, आदि दोष न रहने के कारण वीतराग कहलाते हैं। तदनुसार वे किसी पदार्थ पर राग, द्वेष यानी प्रेम और वैर नहीं करते हैं। केवलज्ञान हो जाने से वे समस्त लोक, समस्त कालकी सब बातों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं। इस कारण वे सर्वज्ञ कहलाते हैं और इच्छा न रहने पर भी वचन योग के कारण तथा भव्यजीवों के पुण्य कर्मों के निमित्त से उन जीवों को कल्याण करने वाला उपदेश देते हैं इस कारण हितोपदेशी कहलाते हैं।)

ये तीनों बातें दिगम्बरीय अभिमत अर्हन्त में तो बन जाती हैं किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायानुसार अर्हन्त भगवान् में वीतरागता तथा सर्वज्ञता नहीं बनती है। सो आगे दिखलावेगे।

इस प्रकार अर्हन्तदेवका ठीक-सच्चा स्वरूप दिगम्बर सम्प्रदाय के सिद्धान्त अनुसार तो ठीक बन जाता है किन्तु श्वेताम्बर, स्थानकवासी सम्प्रदाय के सिद्धान्त के अनुसार अर्हन्तदेव का सच्चा स्वरूप ठीक नहीं बनता।

क्या केवली कवलाहार करते हैं?

अब यहाँ इस विषय पर विचार चलता है कि अर्हन्त भगवान् जो कि मोहनीय कर्म का समूल नाश करके वीतराग हो चुके हैं, केवलज्ञान हो जाने से जिनको केवली भी कहते हैं, कवलाहार (हमारे तुम्हारे समान शासवाला भोजन) करते हैं या नहीं। इस विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय का यह सिद्धान्त है कि केवली भगवान् वीतरागी और अनन्त सुखधारी होने के कारण कवलाहार नहीं करते हैं। क्योंकि उनके 'भूख' नामक दोष नहीं रहा है। श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय का यह कहना है कि केवली भगवान् के वेदनीय कर्मका उदय विद्यमान है इस कारण उनको भूख लगती है जिससे कि उनको भोजन करना पड़ता है। बिना भोजन किये केवली भगवान् जीवित नहीं रह सकते।

ऐसा परस्पर मतभेद रखते हुए भी तीनों सम्प्रदाय केवली भगवान् को वीतरागी और अनन्तसुखी निर्विवादरूप से मानते हैं।

इस समय सामने आये हुए प्रश्न का सम्पधान करने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि भूख लगती क्यों है? किन-किन कारणों से जीवों के उदर में भूख आकुलता को उत्पन्न कर देती है? इस विषय में सिद्धान्तग्रन्थ गोम्मतसार जीवकाण्ड में यों लिखा है—

आहारंदसणेण य तस्सुवजोगेण ओम्मकोठाए।

सादिदरूदीरणाए हवदि हु आहारसण्णाओ॥१३४॥

अर्थात्— अच्छे-अच्छे भोजन देखने से, भोजन का स्मरण कथा आदि करने से, पेट खाली हो जाने से और असाता वेदनीय की उदीरणा होने पर आहार सज्ञा यानी भूख पैदा होती है।

इन चार कारणों में से अतरंग मुख्य कारण असाता वेदनीय कर्मकी उदीरा (अपक्वपाचन उदीरणा—यानी आगामी समय में उदय आने वाले कर्मनिपेकों को बलपूर्वक वर्तमान समय में उदय ले आना। जैसे वृक्ष पर आम बहुत दिन में पकता है उसे तोड़कर भूसे के भीतर रखकर जल्दी पहले ही पका देना) है। बिना असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा हुए भूख लगती नहीं है।

इस कारण अर्हन्त भगवान् को यदि भूख लगे तो उनके असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा अवश्य होनी चाहिये। किन्तु वेदनीय कर्मकी-उदीरणा तेरहवें गुणस्थान में विराजमान अर्हन्त भगवान् के है नहीं। क्योंकि वेदनीय कर्मकी उदीरणा छठे गुणस्थान तक ही है, आगे नहीं है।

श्वेताम्बरीय ग्रन्थ प्रकरणरत्नाकर चतुर्थ भाग के षडशीतिनामक चौथे खंड की ६४ वीं गाथा ४०२ पृष्ठ पर लिखी है कि—

उडरंति पमत्तंता साडु मीसट ट वेअ आड विणा।

छग अपमत्ताडु तरु छ पच सुदुपो पण वसतो ॥६४॥

अर्थात्— मिश्र गुणस्थान के सिवाय पहले से छठे गुणस्थान तक आठों कर्मों की उदीरणा है। उसके आगे अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण इन तीन गुणस्थानों में वेदनीय और आयुक्रमिक बिना ६ कर्मों की उदीरणा होती है। दशवें तथा ग्यारहवें गुणस्थान में मोहनीय, वेदनीय, आयु के बिना शेष पाँच कर्मों की उदीरणा होती है।

आगे की ६५ वीं गाथा इसी पृष्ठ पर यों है—

“पण दो खीण दुजोगीऽणुदीरगु अजोगिथोब उवसता।

यानी बारहवें गुणस्थान में अत समय से पहले ग्यारहवें गुणस्थान की तरह पाँच कर्मों की उदीरणा होती है। अत समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय, मोहनीय, वेदनीय, आयु इन ६ कर्मों के सिवाय शेष नाम, गोत्र इन दो कर्मों की ही उदीरणा होती है। सयोग केवली १३ वें गुणस्थान में भी नाम, गोत्र कर्मकी ही उदीरणा होती है। १४ वें गुणस्थान में उदीरणा नहीं होती है।

इस प्रकार जब कि वेदनीय कर्मकी उदीरणा छठवें गुणस्थान तक ही होती है तो नियमानुसार यह भी मानना पड़ेगा कि भूख भी छठे गुणस्थान तक ही लगती है। उसके आगे के गुणस्थानों में न तो उदीरणा है और न इस कारण उनमें भूख ही लगती है।

तदनुसार जब कि तेरहवें गुणस्थानवर्ती अर्हन्त भगवान् को वेदनीय कर्म की उदीरणा न होने से भूख ही नहीं लगती फिर उस भूख को मिटाने के लिए वे भोजन ही क्यों करेंगे? यानी नहीं करेंगे, (क्योंकि कवलाहार (भोजन) भूख मिटाने के लिए ही भूख लगने पर ही किया जाता है। अन्यथा नहीं।)

इस कारण कर्मग्रन्थों के सिद्धान्त अनुसार तो केवली भगवान् के कवलाहार सिद्ध नहीं होता है। यदि फिर भी श्वेताम्बरी भाई वेदनीय कर्म के उदय से ही भूख लगती बतला कर केवली भगवान् के कवलाहार सिद्ध करेंगे क्यों कि केवली भगवान् के साता या असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है। यह सही नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्मका उदय प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय रहता है। सोते जागते कोई भी ऐसा समय नहीं कि वेदनीय कर्म का उदय न होवे, इस कारण आपके कहे अनुसार हर समय क्षुधा लगी ही रहनी चाहिये और इसको मिटाने के लिए प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय भोजन करते ही रहना चाहिये। इस तरह सातवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक जो मुनियों के धर्मध्यान, शुक्लध्यान की दशा है उस समय भी वेदनीय कर्म के उदय होने में आपके कहे अनुसार भूख लगेगी। उसको दूर करने के लिए उन्हें आहार करना आवश्यक होगा। इसीलिए उनके ध्यान भी नहीं बन सकेगा।

तथा केवली भगवान् के भी हर समय वेदनीय कर्म का उदय रहता है। इसलिए उनको भी हर समय भूख लगेगी जिसके लिये उन्हें हर समय भोजन करना आवश्यक होगा। बिना भोजन किये वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुई क्षुधा उन्हें हर समय व्याकुल करती रहेगी। ऐसा होने पर श्वेताम्बरी भाइयों का यह कहना ठीक नहीं रहेगा कि केवली भगवान् दिन के तीसरे पहर में एक बार भोजन करते हैं।

इसलिए मानना पड़ेगा कि भूख असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा होने पर लगती है। यदि फिर भी इस विषय में कोई महाशय यह कहें कि वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होने पर ही भूख लगती है। वेदनीय कर्म का जब तक मद उदय रहता है तब तक भूख नहीं लगती।

तो इसका उत्तर यह है कि भूख लगाने वाले वेदनीय कर्मका उदय केवली भगवान् के तीव्र हो नहीं सकता, क्योंकि वे यथाख्यात चारित्र के धारक हैं तदनुसार उनके परिणाम परम विशुद्ध हैं। विशुद्ध-परिणामों में दुख देने वाले अशुभ कर्मों का उदय मद रहता है यह कर्म-सिद्धांत अटल है। इसलिए केवली भगवान् के मोहनीय कर्म न रहने से परम पवित्र परिणाम रहते हैं और इस कारण से (आपके कहे अनुसार) भाव पैदा करने वाले अशुभ कर्म का बहुत मद उदय रहता है। इसलिए भी केवली भगवान् को भूख नहीं लग सकती जिससे कि वे कवलाहार भी नहीं कर सकते।

इसका उदाहरण यह है कि छठे, सातवें, आठवें तथा नवम गुण स्थान में (कुछ स्थानों में स्त्री, पुरुष, नपुंसक भाव वेदों का मद उदय है, इस कारण उन गुणस्थान वाले मुनियों के विषय सेवन करने की इच्छा नहीं होती है। यदि वेदनीय कर्म के मद उदय से केवली भगवान् को भूख लग सकती है तो श्वेताम्बरी भाइयों को यह भी कहना पड़ेगा कि वेदों के मद उदय होने से छठे, सातवें आठवें, नवम, गुणस्थानवर्ती साधुओं के भी विषय सेवन की (मैथुन करने की) इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी कारण उनके धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान नहीं है।

वेदनीयकर्म केवली के भूख उत्पन्न नहीं कर सकता. २

असाता वेदनीयकर्म के उदय में केवली भगवान् को भूख इसलिए भी नहीं लग सकती कि उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका है। वेदनीय कर्म अपना फल मोहनीय कर्म की सहायता से ही देता है। मोहनीय कर्म के बिना वेदनीय कर्म वेदना उत्पन्न नहीं कर सकता। गोप्पटसार कर्म कांड में लिखा है-

घादिव वेयणीय मोहस्स बलेण घाददे जीव।

इदि घादीण मज्झे मोहस्सादिम्मि पढिदतु ॥२८॥

अर्थात्- वेदनीय कर्म घाती कर्मों के समान जीव के अव्याबाध गुण को मोहनीय कर्म की सहायता से घातता है। इसी कारण वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के पहले एवं घातिया कर्मों के बीच में तीसरी सख्या पर रखा गया है।

जबकि केवली भगवान् के मोहनीय कर्म बिल्कुल नहीं रहा तब वेदनीय कर्म का सहायता भी कहाँ से मिल सकती है? और जब कि वेदनीय कर्म को मोहनीय कर्म की सहायता न मिले तब वह वेदना भी कैसे उत्पन्न कर सकता है? यानी- नहीं कर सकता।

मोहनीय कर्म जब रहता है तब साता वेदनीय के उदय से इन्द्रिय जनित सुख होता है जो कि राग भाव से वेदन किया जाता है और असाता वेदनीय कर्म के उदय से जो दुःख होता है उसका द्वेष भाव से वेदन किया जाता है। केवली भगवान् के जब कि राग द्वेष ही नहीं रहा तब इन्द्रिय सुख दुःख रूप वेदन ही कैसे होवेगे? और जब दुःख रूप वेदन नहीं, फिर भूख कैसे लगे? जिससे कि केवली को भोजन अवश्य करना पड़े। भूख का शुद्ध रूप बुभुक्षा है जिसका कि अर्थ "खाने की इच्छा" होता है। केवली के जब मोहनीय कर्म नहीं तब उनके खाने की इच्छा भी नहीं हो सकती। खाने की इच्छा उत्पन्न हुए बिना उनके भूख का कहना व्यर्थ तथा असंभव है। इसलिए भी केवली के कवलाहार नहीं बनता है।

भूख लगे दुःख होय अनन्तसुखी

कहिये किमि केवलज्ञानी ३

अन्य सब बातों को एक ओर छोड़ कर मूल बात पर विचार चलाइये कि अनन्त सुख के स्वामी अर्हत भगवान् को भूख लग भी कैसे सकती है? क्योंकि भूख लगने पर जीवों को बहुत भारी दुःख होता है। केवल ज्ञानी को दुःख लेशमात्र भी नहीं है। इस कारण हमारे श्वेताम्बरी भाई या तो केवली भगवान् को "अनन्तसुखधारी" कहें-भूख वेदना से दुःखी न बतलावें अथवा केवली को भूख की वेदना से दुःखी होना कहें इसलिए अनन्तसुखी न कहें। बान एक बनेगी दोनों नहीं।

भूखकी वेदना कितनी तीव्र दुःखदायिनी होती है इसको किसी कविने अच्छे शब्दों में यों कहा है—

आदौ रूपविनाशिनी कृशकरी कामस्य विध्वसिनी,
ज्ञानभ्रशकरी तप क्षयकरी धर्मस्य निर्मूलिनी।

पुत्रभ्रातृकलत्रभेदनकरी लज्जाकुलच्छेदिनी,

सा मा पीडति विश्वदोषजननी प्राणापहारी क्षुधा।

अर्थात्—**क्षुधा** पीडित मनुष्य कहता है कि भूख पहले तो रूप बिगाड़ देती है यानी मुख की आकृति फीकी कर देती है, फिर शरीर कृश (दुबला) कर देती है, काम वासना का नाश कर देती है, भूख से ज्ञान चला जाता है, भूख तपको नष्ट कर देती है, धर्म का निर्मूल क्षय कर देती है, भूख के कारण पुत्र, भाई, पत्नी में भेदभाव (कलह) हो जाता है, भूख लज्जा को भगा देती है, अधिक कहाँ तक कहें प्राणों का भी नाश कर देती है। ऐसे समस्त दोष उत्पन्न करने वाली क्षुधा (भूख) मुझे व्याकुल कर रही है।

भूखे जीव की क्या दशा होती है, इसको एक कविने इन मार्मिक शब्दों में यों प्रगट किया है—

त्यजेत्क्षुधार्ता महिला स्वपुत्र,

खादेत्क्षुधार्ता भुजगी स्वमण्डम् ।

बुभुक्षित किं न करोति णपं,

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥

यानी — भूख से तड़फड़ाती हुई माता अपने उदर से निकाले हुए प्रिय पुत्र को छोड़ देती है। भूख से व्याकुल सर्पिणी अपने ही अंडो को खा जाती है। विशेष क्या कहें भूखा मनुष्य कौनसा पाप नहीं कर सकता? (यानी—सभी अनर्थ कर सकता है क्योंकि भूखे मनुष्य निर्दय हो जाते हैं।

ऐसी घोर दुःखदायिनी भूख परिषह यदि केवलज्ञानी को वेदनापन्न करे तो फिर केवली का अनन्तसुख क्या कार्यकारी होगा?

इसका उत्तर श्वेताम्बरी भाई देवें।

भूख अपनी दुःखवेदना केवली को भी आपके अनुसार कष्ट तो देती है, क्योंकि आप उनके क्षुधापरीषह नाम मात्र को ही नहीं किन्तु कार्यकारिणी भी बतलाते हैं। फिर जब कि केवली भूख की वेदना से दुखी होते हैं तब उनको पूर्ण सुखी बतलाना व्यर्थ है। वे हमारे तुम्हारे समान अल्पसुखी ही हुए। जैसे हमको भूख, प्यास लगती है, खा पी लेने पर शान्त हो जाती है, आपके कहे अनुसार केवली की भी ऐसी ही दशा रही।

खात विलोकन लोकालोक,

देखि कुद्रव्य भखे किमि ज्ञानी ?

तथा अर्हत भगवान् को समस्त लोक अलोक को हाथ की रेखा समान बिना उपयोग लगाये ही स्पष्ट जानने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है जिनके कारण वे लोक में भोजन के अन्तराय

उत्पन्न करने वाले अनन्त अपवित्र पदार्थों को प्रत्येक समय बिना कुछ प्रयत्न किये साफ देख रहे हैं फिर वे भोजन कर भी कैसे सकते हैं?

साधारण मुनि भी माँस, रक्त, पीव, गोला चमड़ा, गीली हड्डी, किसी दुष्ट के द्वारा किसी जीव का मारा जाना देखकर, शिकारी आततायी आदि द्वारा सताये गये जीवों का रोना विलाप सुनकर भोजन को छोड़ देते हैं फिर भला उनसे बहुत ऊँचे पद में विराजमान, यथाख्यात चारित्रधारी केवलज्ञानी अपवित्र पदार्थों को तथा दुःखी जीवों को केवल ज्ञान से स्पष्ट जान कर भोजन किस प्रकार कर सकते हैं? अर्थात् अतारयें टालकर निर्दोष आहार किसी तरह नहीं कर सकते।

माँस, खून, पीव, निरपराध जीव का निर्दयता से कत्ल (वध) आदि देखकर भोजन करते रहना दुष्ट मनुष्य का कार्य है, क्या केवल ज्ञानी सब कुछ जान-देख कर भी भोजन करते हैं, सो क्या वे भी वैसे ही हैं?

केवलज्ञानी के असाता का उदय कैसा है?

कोई भी कर्म हो अपना अच्छा-बुरा फल बाह्य निमित्त कारणों के मिलने पर ही देता है। यदि कर्म की प्रकृति अनुसार बाहरी निमित्त कारण न होवें तो कर्म बिना फल दिये झड़ जाता है। जैसे किसी मनुष्य ने विष खाकर उसको पचा जाने वाली प्रबल औषध भी खा ली हो तो वह विष अपना काम नहीं करने पाता है।

कर्म सिद्धान्त के अनुसार इस बात को यो समझ लेना चाहिये कि देवगति में (स्वर्गों में) असाता वेदनीय कर्म का भी उदय होता है। अहमिन्द्र आदि उच्च पद प्राप्त देवों के भी पूर्व बंधे हुए असाता वेदनीय कर्म का स्थिति अनुसार उदय होता है किन्तु उनके पास बाहर के समस्त कारण-कलाप सुखजनक हैं इस कारण वह असाता वेदनीय कर्म भी दुःख उत्पन्न नहीं करने पाता। साता वेदनीय रूप होकर चला जाता है।

तथा नरकों में नारकी जीवों के समय अनुसार कभी साता वेदनीय कर्म का भी उदय होता है किन्तु वहाँ पर द्रव्य क्षेत्रादिकी सामग्री दुःखजनक ही है इस कारण वह सातावेदनीय कर्म नारकीयों को सुख उत्पन्न नहीं कर पाता, दुःख देकर ही चला जाता है।

एवं, तेरहवें गुण स्थान में यानी केवलज्ञानियों के ४२ कर्म प्रकृतियों का उदय होना जिनमें से अस्थिर, अशुभ, दुःस्वर, अप्रशस्त विहायोगति तथा तैजसमिश्र आदि अनेक ऐसी अशुभ प्रकृतियाँ हैं जो कि उदय में तो आती हैं किन्तु बाहरी कारण अपने योग्य न मिल सकने के कारण बिना बुरा फल दिये चली जाती हैं। क्योंकि अस्थिर प्रकृति के उदय से केवलज्ञानी के धातु उपधातु अपने स्थान से चलायमान होकर शरीर को बिगाड़ते नहीं हैं। (श्वेताम्बरीय सिद्धांत के अनुसार) अशुभ नाम कर्मिक उदय से केवलज्ञानी का शरीर खराब हो जाता है और दुःस्वर प्रकृति के उदय से केवल ज्ञानी का असुन्दर स्वर हो जाता है। इत्यादि।

इसी प्रकार केवली भगवान् के यद्यपि असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है किन्तु केवलज्ञानी के निकट दुःख उत्पन्न करने वाला कोई निमित्त नहीं होता है, सब सुख उत्पन्न करने वाले ही कारण होते हैं। अनन्त सुख प्रगट हो जाता है। इसी कारण वह असाता वेदनीय निमित्त कारणों के अनुसार सातारूप में होकर बिना दुःख दिये चला जाता है।

श्री नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त चक्रवर्ती ने अपने गोम्मतसार कर्मकाण्ड ग्रंथ की २७३-२७५ वीं गाथाओं में कहा है कि-

समयद्भिदगो बधो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स।

तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि॥२७४॥

देण कारणेणदु सादस्सेव हु णिरंतरो उदओ।

तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि॥२७५॥

अर्थात्-क्योंकि केवलज्ञानी के सिर्फ साता वेदनीय कर्म का बध एक समय स्थिति वाला होता है जो कि उस ही समय उदय आ जाता है। इस कारण उस साता वेदनीय के उदय के समय, पहले बध हुए असाता वेदनीय कर्म का यदि उदय हो तो वह भी साता वेदनीय के निमित्त से सातारूप होकर ही चला जाता है। इसी कारण केवलज्ञानी के सदा सातावेदनीय का उदय रहता है। अतएव असाता वेदनीय के उदय से होने योग्य क्षुधा आदि ११ परीषह नहीं हो पाते हैं।

इस प्रकार कर्मसिद्धान्त से भी स्पष्ट सिद्ध हो गया कि केवलज्ञानी को न तो भूख लग सकती है और न वे उसके लिए भोजन ही करते हैं।

* * *

भोजन करना आत्मिक दुःख का प्रतीकार है

केवलज्ञान के प्रगट होने पर अर्हत भगवान् में अनन्त ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तबल यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होता है जिससे कि केवलज्ञानी, अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शनधारी, अनन्तसुखी और अनन्त आत्मिकशक्ति सम्पन्न होते हैं। तदनुसार केवली भगवान् को कवलाहारी मानने वाले श्वेतांबर सम्प्रदाय के समक्ष यह प्रश्न स्वयमेव खड़ा हो जाता है कि “जब केवलज्ञानी पूर्णतया अनन्त सुखी होते हैं तो फिर उनको भूख का दुःख किस प्रकार हो सकता है जिसको कि दूर करने के लिए उन्हें विवश (लाचार) होकर साधारण मनुष्यों के समान भोजन अवश्य करना पड़े?”

इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई श्वेताम्बरीय सज्जन यह दें जैसा कि कतिपय सज्जनों ने दिया भी है कि “केवली वास्तव में अनन्त सुखी ही होते हैं। उनके आत्मा को लेशमात्र भी दुःख नहीं होता। अतएव वे उस दुःख का अनुभव भी नहीं कर सकते। हाँ केवली भगवान् को असाता वेदनीय कर्म के उदय से भूख अवश्य लगती है किन्तु वह भूख का दुःख शारीरिक होता है- उनके शरीरको दुःख होता है आत्मा को नहीं। इस कारण भूख लगने के समय भी केवली भगवान् अपने आत्मा के अनन्त सुख का अनुभव करते रहते हैं। जिस प्रकार ध्यान-मग्न साधु के ऊपर असह्य शारीरिक वेदना देने वाला उपसर्ग होता है किन्तु उनको वह दुःख रंचमात्र भी नहीं मालूम होता। वे अपने आत्मा के अनुभव में लीन रहते हैं।”

श्वेताम्बरीय भाइयों का यह उत्तर भी नि सार है अतएव उपहासजनक है। क्योंकि भूख से यदि केवल ज्ञानी के आत्मा को असह्य कष्ट न होवे तो उनको भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? भोजन मनुष्य तब ही करते हैं जब कि उनका आत्मा व्याकुल हो जाता है। किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं रहता। ज्ञान शक्ति विद्यमान रहने पर भी क्षुधा की असह्य वेदना से किसी विषय का विचार नहीं कर सकते।

इस कारण केवलज्ञानी को कवलाहारी माना जाय तो यह भी नि सन्देह मानना होगा कि उनको भूख का असह्य दुःख उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए ही वे भोजन करते हैं। यह मानने से वे अनन्त, अविच्छिन्न सुख के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

केवलज्ञानी को भूख कैसे मालूम होती है?

हम सरीखे अल्पज्ञ जीवों को तो भूख लगने पर बहुत भारी व्याकुलता उत्पन्न होती है। इस कारण हमारा मन हमको खबर दे देता है। उसकी सूचना पाते ही हम भोजन सामग्री एकत्र करने में लग जाते हैं। भोजन तैयार हो जाने पर आरम्भ कर देते हैं और तब तक खाते पीते रहते हैं जब तक हमारा मन शान्ति न पा ले। मनकी शान्ति देखकर हम खाना बद कर देते हैं।

इसी प्रकार केवल ज्ञानी को जब भूख लगे तब उन्हें मालूम कैसे हो कि उनको भूख लगी है? क्यों कि उनके मन (भावरूप) रहा नहीं है। इस कारण मानसिक ज्ञान नहीं। यदि वे केवल ज्ञान से अपनी भूख को जानकर भोजन करते हैं तो बात कुछ बनती नहीं क्योंकि केवल ज्ञान से तो वे सब जीवों की भूख को जान रहे हैं। फिर वे औरों की भूख जानने के समय भी भोजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों जानने बराबर हैं उनमें कुछ अंतर नहीं, तथा जब उन्हें केवल ज्ञान से यह बात मालूम हो कि उन्हें भोजन अमुक घर का मिलेगा, फिर भिक्षाशुद्धि कैसे बनेगी? एव भोजन ग्रहण करने वे स्वयं जाते नहीं। दूसरो द्वारा लाये हुए भोजन को पा लेते हैं। फिर उनके भिक्षाशुद्धि कैसे बने? और भिक्षाशुद्धि के बिना निर्दोष आहार कैसे हो?

तथा—भोजन करते-करते केवली की उदरपूर्ति को मन बिना कौन बतलाये? केवलज्ञान तो सभी मनुष्यों के भोजन द्वारा पेट भर जाने को बतलाता है।

मोहके बिना खाना पीना कैसे? ६

मनुष्य अपने लिए कोई भी कार्य करता है वह बिना मोहके नहीं करता है। यदि वह अपने किसी इस लोक-परलोक सम्बन्धी लाभ के लिए कोई काम करता है तो वहाँ उसके राग भाव होते हैं। और जहाँ जान बूझकर अपने या दूसरों के लिए कोई बुरा कार्य करता है तो वहाँ द्वेष भाव होता है। तदनुसार जिस समय वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन करने को तैयार होता है उस समय उसको अपने प्राणों से तथा उन प्राणों की रक्षा करने वाले उस भोजन से राग (प्रेम) होता है। वह समझता है कि यदि मैं भोजन नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। इस कारण मरने के भय से भोजन करता है।

केवलज्ञानी जिनको लेश मात्र भी मोह नहीं रहा है, राग द्वेष जड़ मूल से दूर हो चुके हैं, उनके फिर भोजन करने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है? और बिना इच्छा के अपने प्राण रक्षणार्थ भोजन भी वे कैसे कर सकते हैं?

उन्हें अपने औदारिक शरीर रक्षा की इच्छा तथा मरने से भय होगा तो वे भोजन करेंगे। बिना इच्छा के भोजन को हाथ क्यों लगावें? भोजन का ग्रास (कौर-कवल) बनाकर मुख में कैसे रक्खें/ बिना इच्छा के उभे दातों से चबाने का श्रम (मेहनत) तथा कष्ट क्यों करें? और बिना इच्छा के उस चबाये हुए मुख के भोजन को गले के नीचे कैसे उतारें? यानी—ये सब कार्य इच्छा-रागभाव से ही हो सकते हैं।

यह तो है नहीं कि विहायोगति कर्म के उदय से तथा अन्यदेशवर्ती जीवों के पुण्यविपाक के निमित्त से जैसे उनके गमन होता है या वचनयोग के वश से तथा भव्य जीवों के पुण्य विपाक से जैसे-दिव्यध्वनि होती है उसी प्रकार केवली भगवान् के भोजन भी बिना इच्छा के वेदनीय कर्म के उदय से अपने आप हो जायगा, क्योंकि आकाशगमन और दिव्यध्वनि में एक तो केवली भगवान् का कोई निजी स्वार्थ नहीं जिससे उनके उम्र समय इच्छा अवश्य होवे। दूसरे वे दोनों कार्य कर्म के उदय से परवश उन्हें करने पड़ते हैं, नाम कर्म कराता है। परंतु वेदनीय कर्म तो ऐसा नहीं कर सकता।

वेदनीय कर्म यदि आपके कहे अनुसार कार्य भी करे तो अधिकसे अधिक यही कर सकता है कि असह्य (न सहने योग्य) भूख वेदना उत्पन्न कर दे किंतु वह भोजन करने की इच्छा तो किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छा वेदनीयका कार्य नहीं है और न बलपूर्वक (जबरदस्ती) भोजन ही करा सकता है। क्योंकि वह तो (असाता वेदनीय) केवल दुःख उत्पादक है। दुःख हटाने की चेष्टा मोहनीय कर्म कराता है। इस कारण केवली भगवान् भोजन करें तो मोह अवश्य मानना पड़ेगा।

तथा-एक बात यह भी है कि केवल ज्ञानी यदि भोजन करें तो अपनी-अपनी जठराग्नि के (पेट की भोजन पचाने वाली अग्नि के) अनुसार कोई केवली थोड़ा भोजन करेंगे और कोई बहुत करेंगे, क्योंकि ऐसा किये बिना उनके पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। पूर्ण तृप्ति हुए बिना उन्हें शान्ति, सुख नहीं मिलेगा। अतः यदि वे पेट पूरा भरकर भोजन करें तो अन्नहीन लोगो के समान भोगाभिलाषी हुए। यदि भूख से कुछ कम भोजन करें तो दो दोष आते हैं, एक तो यह कि उनका पेट खाली रह जाने से पूरी तृप्ति नहीं होगी अतः सुख में, कमी रहेगी। दूसरा यह कि-जब वे यथाव्यायत चारित्र्य पा चुके हैं तब उन्हें ऊनोदर (भूख से कम खाना) तप करने की आवश्यकता ही क्या रही?

तथा-यदि भोजन कर लेने पर कुछ भोजन शेष रह जाय तो उसे क्या फिकवा देंगे? या किसी को खिला देंगे? यदि फेंकवा देंगे तो उस भोजन में सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे, हिंसा के साधन बनेंगे। यदि उस बचे हुए भोजन को कोई खालेगा तो उच्छिष्ट (जूठा) भोजन कराने का दूषण केवली को लगेगा।

सारांश - यह है कि भोजन करने पर केवली भगवान् मोही तथा दोष वाले अवश्य सिद्ध होंगे। इसी कारण गोमटसार कर्मकांड में कहा है-

णद्धा य रायदोसा इन्द्रियणाण च केवलिस्स जदो।

तेणदु सातासातज सुहदुक्ख णत्थि इन्द्रियज।।१२७।।

यानी- केवली भगवान् के राग, द्वेष तथा इन्द्रियज्ञान नष्ट हो चुके हैं इस कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीय के उदय से होने वाला इन्द्रियजन्य सुख या दुःख केवली के नहीं है।

इस कारण मोहनीय कर्म बिल्कुल नष्ट हो जाने से भी केवली भगवान् भोजन नहीं करते हैं।

केवली भोजन करें भी क्यों?

मनुष्य भोजन मुख्यतया चार कारणों से करते हैं- १-भूख लगने से दुःख होता है, उस दुःख को दूर करने के लिए भोजन करना आवश्यक है। २- भोजन न करने से भूख के मारे बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। ३- भोजन न करने से बल घट जाता है। ४- भोजन न करने से मृत्यु भी हो जाती है। इन चार कारणों से विवश (लाचार) होकर मनुष्य भोजन किया करते हैं।

किन्तु केवली भगवान् में तो ये चारों ही कारण नहीं पाये जाते क्योंकि पहला कारण तो इस लिए उनके नहीं है कि उनके मोहनीय कर्म के अभाव से अनन्त सुख (अतीन्द्रिय सुख) प्रगट हो गया है इस कारण उनको किसी प्रकार का लेशमात्र भी दुःख नहीं हो सकता। क्योंकि अनन्त सुख वह है जिससे कि किसी तरह का जरा भी दुःख न हो फिर भूख का बड़ा भारी दुःख तो उनके होवे ही क्यों ? और जब कि उनको भूख का कुछ दुःख ही नहीं लगता तब उन्हें भोजन करने की क्या आवश्यकता ? यानी कुछ आवश्यकता नहीं।

दूसरा कारण इसलिए नहीं है कि अर्हन्त भगवान् के ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो जाने से अनन्त, अविनाशी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। वह कभी न तो कम हो सकता है और न नष्ट हो सकता है जिससे कि उनको भोजन करना आवश्यक हो।

तीसरा कारण इसलिए नहीं है कि अतराय कर्म न रहने से उनके अनन्त बल उत्पन्न हो गया है इस कारण वे यदि भोजन न भी करें तो उनका बल कम नहीं हो सकता।

चौथा कारण इसलिए नहीं है कि वे आयु कर्म नष्ट होने के पहले किसी भी प्रकार शरीर छोड़ (मर) नहीं सकते क्योंकि केवली भगवान् की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा आप श्वेताम्बरी भाई भी मानते हैं। फिर जब कि उनकी आयु पूर्ण होने के पहले केवली भगवान् की मृत्यु ही नहीं हो सकती तब भोजन करना व्यर्थ है। भोजन न करने पर भी उनका कुछ बिगाड नहीं।

इस कारण केवली भगवान् को कवलाहार मानना निरर्थक है। भोजन करने से उन्हें कुछ लाभ नहीं। फिर वे निष्प्रयोजन कार्य क्यों करें ? क्योंकि "प्रयोजनमनुद्दिश्य मदोपि न प्रवर्तते" यानी बिना मतलब बिचारा मूर्ख (अल्पबुद्धि) आदमी भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है।

केवली की भोजन विधि

श्वेताम्बर भाई कहते हैं कि केवली भगवान् अपने लिए भोजन लेने स्वयं नहीं जाते किन्तु उनके लिए गणधर या इतर कोई मुनि भोजन ले आते हैं। उस भोजन को अर्हन्त भगवान् दिन के तीसरे पहर यानी १२ बजे के पीछे ३ बजे तक के समय में खाते हैं। अर्हन्त भगवान् के भोजन करने के लिए 'देवच्छन्दक' नाम का स्थान बना होता है उस पर बैठकर भोजन करते हैं। अतिशय से भोजन करते हुए वे इन्द्र या दिव्यज्ञान धारी मुनि के सिवाय किसी को दिखलाई नहीं देते।

इस प्रकार भोजन करने से केवली के एक तो भोजन करने की इच्छा सिद्ध होती है जिससे कि वे प्रत्येक दिन तीसरे पहर अपने स्थान (गन्धकुटी) से उठकर उस देवच्छन्दक स्थान पर जाकर बैठते हैं और भोजन करते हैं तथा भोजन करके फिर अपने स्थान पर चले आते हैं।

दूसरे- उनके परिणामों में व्याकुलता आ जाना सिद्ध होता है क्योंकि उनके परिणामों में जब भूख से व्याकुलता होती होगी तभी वे उठकर और कार्य छोड़ भोजन करने जाते हैं।

तीसरे- भोजन करना केवली के लिए इस कारण भी अनुचित सिद्ध होता है कि वे भोजन करते हुए साधारण जनता को दिखाई नहीं देते। जैसे उपदेश देते समय वे सबको दिखलाई देते हैं। जो कार्य कुछ अनुचित होता है वह ही छिपकर किया जाता है। तथा लोग उस देवच्छन्दक स्थान को जानते तो होंगे ही। तदनुसार सिंहासन खाली देखकर समझ भी लेते होंगे कि भगवान् भोजन करने गये हैं।

चौथे- भोजन करने के पीछे साधुओं को भोजन सम्बन्धी दोष हटाने के लिए कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण करना पड़ता है सो केवली स्वयं करते हैं या नहीं ? यदि करते हैं तो भोजन करना दोष ठहरा। यदि नहीं करते तो भोजन बनने में जो गृहस्थ से त्रस, स्थावर जीवका घात हुआ तथा भोजन लानेवाले मुनि से जाने-आने में जो हिंसा हुई, वे दोष केवली भगवान् ने कैसे दूर किये ?

पाँचवे- भोजन करने से उनको नीहार यानी पाखाना और पेशाब भी आता है, ऐसा आप मानते हैं। किन्तु वे पाखाना तथा पेशाब करते दिखलाई नहीं देते,

इस प्रकार भोजन करने से उनके शरीर में टट्टी-पेशाब सरीखे गंदे मैल पैदा हो सकते हैं जिनके कारण अनतसुखी केवली भगवान् को एक दूसरी घृणित आफत तैयार हो गई।

मुनि आत्मारामजी का उसी ५७१ वें पृष्ठ में यह भी कहना है कि "सामान्य केवलियों के तो विविक्त देश में (एकान्त में) मलोत्सर्ग करने से (टट्टी-पेशाब करने से) दोष नहीं है," इसलिए यह भी मालूम हुआ कि सामान्य केवलियों के टट्टी-पेशाब करने को मनुष्य उस एकान्त स्थान में जाकर देख भी सकते हैं।

छठे- केवली भगवान् को भोजन कराने के लिए कोई मुनि पास में रहता होगा जो कि केवली भगवान् के हाथ में भोजन रखता जाता होगा क्योंकि केवली पाणिपात्र (हाथ में) भोजन करने वाले होते हैं, पात्रों में भोजन नहीं करते। जैसा कि आत्मारामजी ने तत्त्वनिर्णयप्रसाद के ५६७ पृष्ठ पर लिखा है कि "अर्हत भगवतो को पाणिपात्र होने से"। इसलिए भोजनपान कराने वाले एक मनुष्य की आवश्यकता भी हुई।

सातवें- वात, पित्त, कफ के विषम हो जाने से अथवा आहार रूखा, सूखा, ठंडा, गर्म आदि मिलने से केवली के पेट में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है जिससे कि केवली भगवान् को पेशिश आदि रोग भी हो सकते हैं। तब फिर उन रोगों को दूर करने के लिए औषध लेने की आवश्यकता भी केवली को होगी जैसे कि आप श्वेतावरी भाइयों के कर्ह अनुसार महावीर स्वामी को हुई थी।

आठवें- नगर में या इधर-उधर अग्नि लगने, युद्ध आदि उपद्रव होने से अन्तराय हो जाने के कारण किसी दिन आहार नहीं भी मिल सकता है जिससे कि उस दिन केवली भगवान् भूखे भी रह सकते हैं।

नौवें- वैक्रियक शरीरी देव ३२।३३ पक्ष यानी सोलह साढ़े सोलह मास पीछे थोड़ासा आहार लेते हैं। औदारिक शरीर वाले भोगभूमिया मनुष्य तीन दिन पीछे बेरके बराबर आहार करते

१ देखो मुनि आत्मारामजी कृत वि स १०५८ के छपे हुए तत्त्वनिर्णय प्रसाद का ५७१ वा पृष्ठ "अतिशय के प्रभाव से भगवत का निहार भी मांस चक्षुओं वाले के अदृश्य होने से दोष नहीं है")

हैं और टट्टी-पेशाब आदि मल-मूत्र नहीं करते। किन्तु केवली भगवान् प्रतिदिन उनसे कई गुणा अधिक आहार करते हैं तथा प्रतिदिन टट्टी-पेशाब भी उन्हें करना पड़ता है। इसलिए अनन्त सुख वाले केवली भगवान् से तो वे देव और भोगभूमिया ही हजारों गुणे अच्छे रहे। वेदनीय कर्म ने केवली भगवान् को उनकी अपेक्षा बहुत कष्ट दिया।

दशवा-एक अनिवार्य दोष यह भी आता है कि केवली भगवान् मल-मूत्र करने के पीछे शौच (गुदा आदि मलयुक्त अंगों को साफ) कैसे करते होंगे ? क्योंकि उनके पास कमडलु आदि जल रखने का बर्तन नहीं होता है जिसमें कि पानी भरा रहे।

इत्यादि अनेक अटल दोष केवली के कवलाहार करने के विषय में आ उपस्थित होते हैं जिनके कारण श्वेताम्बरी भाइयों का पक्ष बालूकी भीत के समान अपने आप गिरकर धराशायी हो जाता है। हमको दुख होता है कि श्वेताम्बरीय प्रसिद्ध साधु आत्मारामजी आदि ने केवली का कवलाहार सिद्ध करने में असीम परिश्रम करके व्यर्थ समय खोया। वे यदि केवली भगवान् के वीतराग पदका तथा उनके अनन्त चतुष्टयों का जरा भी ध्यान रखते तो हमारी समझ से निष्पक्ष होकर इतनी भूल कभी नहीं करते।

सारांश ९

यह सब लिखने का सारांश यह है कि क्षुधा (भूख) एक असह्य दुख है जो कि अनन्त सुखधारक केवली के नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वे असह्य दुःखधारी ही हो सकते हैं या अनन्त सुखधारी ही हो सकते हैं।

तथा-भोजन करना रागभाव से होता है। बिना राग भाव के भोजन करके अपना उदर तृप्त करना बनता नहीं। केवली भगवान् मोहनीय कर्म को नष्ट कर चुके हैं इस कारण रागभाव उनमें लेशमात्र भी नहीं रहा है। अतः वे रागभाव के अभाव में भोजन भी नहीं कर सकते? इसलिए या तो उनके कवलाहार का अभाव कहना पड़ेगा अथवा वीतरागता का अभाव कहना पड़ेगा।

एव, भोजन न करने पर भी केवली भगवान् का ज्ञान न तो घट सकता है और न बल कम हो सकता है तथा न उनकी भोजन न करनेके कारण मृत्यु ही हो सकती है, एव न उन्हें कोई किसी प्रकार की व्याकुलता ही उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि वे ज्ञानावरण मोहनीय और अतराय कर्मों का बिल्कुल क्षय करके अविनाशी, अनन्तज्ञान, सुख और बल प्राप्त कर चुके हैं। इस कारण केवली को कवलाहार (सग्रासवाला भोजन) करना सर्वथा निष्प्रयोजन है।

वेदनीय कर्म विद्यमान रहता हुआ भी मोहनीय कर्मकी सहायता न रहने से केवली भगवान् को कुछ फल नहीं दे सकता। तथा-वेदनीय कर्म में स्थिति, अनुभाग (फल देने की शक्ति) कपाय के निमित्त से पड़ते हैं सो केवली भगवान् के कपाय बिल्कुल न रहने से वेदनीय कर्म में बिल्कुल स्थिति नहीं पड़ती है। पहले समय में आकर उसी समय में कर्म झड़ जाता है। वह एक समय भी आत्मा के साथ नहीं रहने पाता। दूसरे-उसमें अनुभाग शक्ति जरा भी नहीं होती इस कारण भस्म किये हुए (प्रयोग द्वारा मारे हुए) सखिया के समान वह कर्म अपना कुछ भी फल नहीं दे सकता। इसलिए वेदनीय कर्म का उदय कर्मसिद्धान्त के अनुसार क्षुधा, तृषा आदि परिषहों को उत्पन्न नहीं कर सकता। श्वेताम्बरीय ग्रन्थकार स्वयं केवली के अक्षय, अतीन्द्रिय, अनुपम, अनन्त, अप्रतिहत, स्वाधीन सुख मानते हैं। फिर भला वे ही बतायें कि ऐसा सुख रहते हुए भी उन्हें क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि परिषहें किस प्रकार कष्ट दे सकती हैं।

इसके सिवाय एक बात यह भी है कि अपने पक्ष में अटल दूषण आते देखकर भी हमारे श्वेताम्बरी भाई केवली भगवान् के वेदनीय कर्मके उदय से ११ ग्यारह परिषहों का होना हठकर बतलावें तो उन्हें इस बात का भी उत्तर देना होगा कि क्षुधा, तृषा परिषह मिटाने के लिए तो आपने सदोष कवलाहार करने की कल्पना कर ली किन्तु शेष ९ परीषहों का कष्ट केवली भगवान् के ऊपर से टालने के लिए क्या प्रबन्ध कर छोड़ा है?

क्या केवली भगवान् को शीत उष्ण परीषह से सर्दी- गर्मी का कष्ट होता रहता है, उसे हटाने का कोई उपाय नहीं? क्या उन्हें दशमशक परीषह के अनुसार डास, मच्छर आदि कष्ट देते रहते हैं, कोई उन्हें बचाता नहीं है? चर्चा, शय्या परीषह के अनुसार क्या केवली भगवान् को चलने और लेटने का कष्ट सहना पड़ता है? वध परीषह के अनुसार क्या कोई दुष्ट मनुष्य, देव, तिर्यञ्च उन्हें आकर मारता भी है? रोग परीषह क्या उनके शरीर में रोग पैदा कर देता है? तृणस्पर्श परीषह के निमित्त से क्या हाथ पैरों में तिनके, काटे आदि चुभते रहते हैं, मल परीषह उनके शरीर पर मल उत्पन्न करके केवली को दुख देता रहता है।

इन दुखों के दूर करने का भी कोई प्रबन्ध सोचा होगा। यदि केवली के उक्त ९ परीषहों के द्वारा ९ प्रकार के कष्ट होते हैं तो उनके निवारण का उपाय क्या होता है ? यदि इन ९ परीषहों का कष्ट केवली महाराज को होता ही नहीं तो क्षुधा, तृषा का ही क्यों कष्ट उन्हें अवश्य होना माना जाय?

इसी कारण स्वर्गीय कविवर पद्यानतरायजी ने एक सवैया में कहा है—

भूख लगे दुख होय, अनन्तसुखी कहिये किमि केवलज्ञानी।
खात विलोकत लोकालोक देख कुदव्य भखे किमि ज्ञानी।।
खायके नींद करें सब जीव, न स्वामि के नींद की नाम निशानी,
केवलि कवलाहार करें नहि साची दिगम्बर ग्रथ की बानी।

यानी— भूख लगने पर बहुत दुःख होता है फिर भूख लगने से केवलज्ञानी अनन्तसुखी कैसे हो सकते हैं? तथा केवली भगवान् भोजन करते हुए भी समस्त लोक, अलोक को स्पष्ट देखते हैं फिर वे मल, मूत्र, रक्त, पीव आदि अपवित्र घृणित लोक के पदार्थों को देखकर भोजन कैसे कर सकते हैं ? एव भोजन करने के पीछे सब कोई आराम करने के लिए सोया करते हैं किन्तु केवलज्ञानी सोते नहीं। इस कारण “केवली भगवान् के कवलाहार नहीं हैं” यह कथन दिगम्बर जैन ग्रंथों में है, वह बिल्कुल ठीक है।

केवली भगवान् का स्वरूप

अब हम संक्षेप रूप से केवली भगवान् का स्वरूप उल्लेख करते हैं।

जिस समय दशर्वे गुण स्थान के अत में अथवा बारहवें गुणस्थान के आदि में मोहनीय कर्म का और उसके अत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अतराय कर्म का क्षय हो जाता है उस समय साधु तेरहवें गुण स्थान में पहुँच जाते हैं और उनके केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य यह अनन्तचतुष्टय उत्पन्न हो जाता है। केवलज्ञान उत्पन्न होने से उन्हें केवली तथा सर्वज्ञ भी कहते हैं क्योंकि वे उस समय समस्त काल और समस्त लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं।

उस समय उनमें जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, आम्भ्र्य, पीडा, खेद, रोग, शोक, मान, मोह, भय, निद्रा, चिन्ता, पसीना, राग, द्वेष और मरण ये १८ दोष नहीं रहते हैं ? तथा १० अतिशय प्रगट होते हैं। उनके आसपास चारों ओर सौ योजन तक दुर्मिक्ष नहीं होता है, उनके ऊपर कोई केश नहीं बढ़ते हैं, न उनके नेत्रों के पलक झपकते हैं, उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती, वे पृथ्वी से उन्ने निराधार गमन करते हैं। उनके आस-पास रहने वाले जाति विरोधी जीव भी विरोध भाव छोड़ कर प्रेम से रहते हैं। इत्यादि।

केवली भगवान् का शरीर मूत्र, पाखाना आदि मल रहित होता है, न उसमें निगोद राशि रहती है और न उसमें रक्त, माँस आदि धातुएँ बनती हैं।

शुद्धस्फटिकसकृशं तेजोमूर्तिमय वपु ।

जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम्॥

यानी— दोषरहित केवली भगवान् का शरीर शुद्ध स्फटिक मणि के समान तेजस्वी और सप्तधातु रहित होता है।

केवली भगवान् यद्यपि कवलाहार (भोजन) नहीं करते हैं किन्तु लाभान्तराय कर्म का क्षय हो जाने से उनकी स्थायिक लाभ नामक लब्धि प्राप्त हो जाती है इस कारण उनके शरीर पोषण के लिए तिसमय असाधारण, शुभ, अनन्त नोकर्म वर्णणाएँ आती रहती हैं। इस कारण कवलाहार न करने

पर भी नोकर्म आहार उनके होता है। इसीलिए उनका परम औदारिक शरीर निर्बल नहीं होने पाता।
आहार ६ प्रकार का ग्रंथों में बतलाया है, उनमें से नोकर्म आहार केवली भगवान् के बतलाया है—

णोकम्म कम्महा रो कवलाहारो य लेप्पमाहा रो।

उज्झमणोविय कमसो आहारो छब्बिहो णेयो॥

णोकम्म तित्थयरे कम्म णारे य माणसो अमरे।

कवलाहा रो णरपसु उज्झो पत्तखीय इगि लेऊ॥

अर्थात्— आहार ६ प्रकार का है, नोकर्म आहार, कर्माहार, कवलाहार, लेप्प आहार, ओज आहार, और मानसिक आहार इनमें से नोकर्म आहार केवलज्ञानियों के होता है, कर्म आहार नारकी जीवों के होता है, मानस आहार देवों के, कवलाहार मनुष्य, तिर्यञ्चों के, ओज आहार (माता के शरीर की गर्मी) अर्द्ध में रहने वाले तथा लेप्प (मिट्टी पानी आदिका लेप) आहार वृक्ष आदि एकै-द्वय जीवों के होता है।

इस कारण औदारिक शरीर केवल कवलाहार से ही रह सके यह बात नहीं है किन्तु नोकर्म, लेप्प और ओज आहार के कारण भी औदारिक शरीर पुष्ट होता है। अर्द्ध के भीतर रहने वाले जीवों को उनकी मादा के शरीर की गर्मी से (सेने से) ही पुष्टि मिल जाती है इस कारण उनका वह मादा का सेनेरूप ओज ही आहार है। वृक्षों को मिट्टी, खाद, पानी आदि ही पुष्ट कर देता है, इस कारण उनका वह लेप ही आहार है। साधारण मनुष्यों तथा तिर्यचों का शरीर ग्रासरूप भोजन लेने से पुष्ट होता है। इस कारण उनका कवलाहार ही पोषक है। और केवल-ज्ञानी का परम औदारिक शरीर क्षायिक लाभरूप लब्धि के कारण आने वाली प्रतिसमय शुभ, असाधारण नोकर्म वर्गणाओं से ही पुष्टि पाता है इस कारण उनका नोकर्म आहार ही उनके होता है। इसी कारण कवलाहार न होने पर भी केवलज्ञानी भगवान् का परमौदारिक शरीर नोकर्म आहार से ठहरा रहता है।

*

**

*

स्त्रीमुक्ति पर विचार

क्या स्त्री को केवलज्ञान होता है?

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्म कलक मेटकर केवली पद अथवा मुक्तिपद केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकता है या स्त्री भी मोक्ष पा सकती है?

सामने आये हुए इस प्रश्न का उत्तर दिगम्बर संप्रदाय तो यह देता है कि मुक्तिपद अथवा केवली पद पुरुष (द्रव्यवेद) ही प्राप्त कर सकता है। स्त्रीलिंग (द्रव्यवेद) से मोक्ष की या केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।

इसी प्रश्न के उत्तर में श्वेतांबर स्थानकवासी सम्प्रदायका कहना यह है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। जिस कार्य को पुरुष कर सकता है उम कार्य को स्त्री भी कर सकती है। इस कारण मोक्ष या केवलज्ञान पुरुष के समान स्त्री भी प्राप्त कर सकती है।

इस कारण यहाँ इस विषय का निर्णय करते हैं कि स्त्री (द्रव्यवेदी यानी-स्त्री शरीर धारण करने वाली) अपने उसी स्त्री शरीर से मुक्ति प्राप्त कर सकती है या नहीं ?

तदर्थ- प्रथम ही यदि शक्ति की अपेक्षा से विचार किया जाय तो स्त्री के शरीर में मुक्ति प्राप्त करने योग्य वह शक्ति नहीं पायी जाती है जो कि पुरुष के शरीर में पायी जाती है। इस कारण पुरुष तो घोर, कठिन तपस्या करके कर्मज्जाल काट कर मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। किन्तु स्त्री-उतनी उन्नी कठिन तपस्या तक पहुँच नहीं सकती है, परीपहो का निश्चय रूप से मामना करके शुक्लध्यान प्राप्त नहीं कर सकती। अतएव उसे मोक्ष मिलना अगभव है।

औदारिक शरीर में शक्ति की हौनता, अधिकता का निश्चय सहननों के अनुसार होता है। जिस शरीर में जितना ठँका सहनन (रडिडयो का बधन) होता है उस शरीर में बल भी उतना बड़ा होता है और जिस शरीर का जितना हौन सहनन होता है उस शरीर का बल भी उतना ही कम होता है। कर्मग्रंथों में पुरुषों के ऊँचे सहनन बतलाये हैं, इस कारण कर्म सिद्धांत के अनुसार पुरुषों में अधिक शक्ति होती है और स्त्रियों में कम होती है।

गोम्मटसार कर्म काण्ड में कर्मभूमि वाली स्त्रियों के शरीर के सहनन इस प्रकार कहे हैं-

अतिमत्तियसहणणरसुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणां।

आदिमत्तियसहणण णत्थितत्ति जिणेहिं णिद्धिडु॥३४॥

अर्थात्- कर्मभूमि वाली स्त्रियों के अत के तीन सहननों (अर्द्धनाराच, कीलक, असंप्राप्तासुपाटिका) का ही उदय होता है। उनके पहले तीन सहनन (वज्ररूपभनाराच, वज्रनाराच, नाराच) नहीं होते हैं।

इस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली जो वज्ररूपभनाराच सहनन धारो जीव होता है वह वज्ररूपभनाराच सहनन पुरुषके ही होता है, कर्मभूमिज स्त्री के नहीं होता। "मोक्ष कर्मभूमि में उत्पन्न होने वालों को ही मिल सकता है, भोगभूमिवालों को नहीं।" यह बात दिगम्बर सम्प्रदाय के समान श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी सहर्ष स्वीकार करता है। तदनुसार उन्हे यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस कर्म-भूमि में उत्पन्न होनेवालों में मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है उस कर्मभूमि की स्त्रियों के शरीर वज्ररूपभनाराचसहनन वाले नहीं होते।

मोक्ष वज्ररूपभनाराच सहननवाले को ही प्राप्त हो सकता है ऐसा प्रवचनसारोद्धार के (चौथा भाग) सग्रहणीसूत्र नामक प्रकरण की १६० वीं गाथा में ७५ पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा है-

‘पढमेण जाव सिद्धीवि’॥१६०॥

अर्थात्- पहले वज्ररूपभनाराच सहनन से देव, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि उँचे उँचे स्थान प्राप्त होते हुए मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है।

इस कारण अपने आप सिद्ध हो जाता है कि स्त्री मोक्ष नहीं पाती क्योंकि मोक्ष पद प्राप्त करने का कारण वज्ररूपभनाराच सहनन उसके नहीं होता है। (स्त्री शब्द का अभिप्राय इस प्रकरण में कर्मभूमिकी स्त्री से है।)

स्त्री के वज्ररूपभनाराच सहनन नहीं होता यह बात निम्नलिखित श्वेताम्बरीय ग्रंथों के प्रमाणों से भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। प्रकरणरत्नाकर (चौथा भाग) के सग्रहणीसूत्र नामक प्रकरण की २३६ वीं गाथा में ऐसा लिखा है-

दो पढम पुढविगमण छेवठ्ठे कीलियाइ सघयणे।

इक्किक्व पुढवि घुइडी वाइतिलेस्साउ नरएसु॥२३६॥

यानी- असंप्राप्तापाण्डिका सहनन वाला जीव पहले दूसरे नरक तक जा सकता है आगे नहीं। कीलक सहनन वाला तीसरे नरक तक, अर्द्धनाराचसहननधारी चौथे नरक तक, नाराचसहनन वाला पाँचवें नरक तक, ऋषभनाराच सहननधारी छठे नरक तक और वज्रऋषभनाराच सहनन-वाला जीव सातवें नरक तक जा सकता है।

इस गाथा से यह सिद्ध हुआ कि वज्रऋषभनाराच सहनन धारक जीव ही इतना भारी घोर पापकर्म कर सकता है कि वह सातवें नरक में भी चला जावे। जिस जीव के शरीर में वज्रऋषभनाराच सहनन नहीं वह सातवें नरक जाने योग्य तीव्र अशुभ कर्म बंध भी नहीं कर सकता।

प्रकरण रत्नाकर (चौथा भाग) के सग्रहणी सूत्र में १०० वें पृष्ठ पर उल्लेख है

असन्नि सरिसिव पक्खीससीह उरगिच्छि जति जा छट्ठि ।

कमसो उक्कोसेण सत्तम पुढवी मणुय मच्छा ॥२३४॥

यानी- असेनी जीव पहले नरक तक, साँप, गोह, न्योला आदि जीव दूसरे नरक तक, गिद्ध, बाज आदि माँसाहारी पक्षी तीसरे नरक तक, सिंह, चीता, भेड़िया दुष्ट चौपाये पशु चौथे नरक तक, काला सर्प, दुष्ट अजगर आदि नाग पाँचवें नरक तक, स्त्री छड़े नरक तक और पुरुष तथा मत्स्य (जलचर जीव) सातवें नरक तक, जा सकते हैं।

(पहले लिखी हुई गाथा के अनुसार इस गाथा से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो गई कि स्त्री के वज्रऋषभ नाराच सहनन नहीं होता। इसी कारण वह ऐसा प्रबल शक्तिशाली अशुभ कर्मबन्ध करने में समर्थ नहीं जिसके कारण वह सातवें नरक जा सके। किन्तु पुरुष के वज्रऋषभ नाराच सहनन होता है इसी कारण वह अपनी भारी शक्ति से इतना घोर पाप कार्य कर सकता है जिससे कि सातवें नरक में भी चला जावे।)

(इसी बात को दूसरे मार्ग से यों विचारिये कि श्वेताबरीय ग्रंथो में १६ स्वर्गों के स्थान पर १२ स्वर्ग ही माने हैं। ब्रह्मोत्तर, कापिष्ट, शुक्र, सतार ये चार स्वर्ग नहीं माने हैं। उनमें उत्पन्न होने का क्रम सहननों के अनुसार प्रवचनसारोद्धार ग्रंथ के (चौथा भाग) सग्रहणीसूत्र में ७५ वे पृष्ठ पर १६० वीं गाथा में ऐसा लिखा है-

छेवट्टेणउ गम्मइ चउरोजा कप्प कीलियाईसु।

चउसु दु दु कप्प वुड्ढो पढमेण जाव सिद्धी वि॥१६०॥

अर्थात्- (असंप्राप्ता सुपाण्डिका सहनन वाला जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा चौथे स्वर्ग तक के देवों में जन्म ले सकता है। कीलक सहननधारी पाँचवें- छठे स्वर्गतक, अर्द्धनाराच सहननवाला सातवें- आठवें स्वर्गतक, नाराच सहननवाला नौवें- दशवे स्वर्ग तक तथा ग्यारहवें- बारहवें स्वर्गतक ऋषभनाराच सहननधारी जीव जा सकता है। इसके आगे अहमिन्द्र, नौ ग्रैवेयक तथा पाँच अनुत्तर विमानों में और यहाँ तक मोक्ष में भी वज्रऋषभनाराचसहननवाला जीव ही जा सकता है।)

इसके अनुसार यह सिद्ध हुआ कि कल्पातीत यानी-अहमिन्द्र विमानों में उत्पन्न होने योग्य पुण्यकर्मका सचय वज्रऋषभनागच सहननधारी ही कर सकता है। अर्थात् वज्रऋषभनाराच सहनन के सिवाय अन्य किसी सहनन से उतना घोर तपश्चरण नहीं बन सकता जिन्ने अन्य किसी सहनन से उतना घोर योग्य पुण्यकर्म का सचय हो सके।)

(किन्तु स्त्री अपनी शक्ति के अनुसार घोर तपस्या करने पर भी मरकर बारहवें (दिगम्बर सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार सोलहवें) स्वर्ग से आगे नहीं जाती है। स्वर्गों में देव जब सर्वार्थसिद्धि विमान तक उत्पन्न होते हैं तब देवियाँ केवल पहले दूसरे स्वर्गों में उत्पन्न होकर बारहवें (दिगम्बरी सिद्धान्त से सोलहवें) स्वर्ग तक जाती हैं। उसके आगे ग्रैवेयक, अनुत्तर आदि विमानों में नहीं जाती है।) देखिये प्रवचनसारोद्धार चौथा भाग के ७८ वें पृष्ठ पर लिखा है

उववाओ देवीण कप्पदुग जा परो सहस्सारा।

गमणागमण नच्छी अच्चुय परओ सुराणपि ॥१६॥

यानी—(देवियों की उत्पत्ति सौधर्म, ऐशान स्वर्गों में ही होती है। अपरिगृहीता देवियाँ अपने अपने नियोग के अनुसार अच्युत स्वर्ग तक देवों के साथ रहती हैं उससे ऊपर नहीं। सहस्रार स्वर्ग तक की देवी मध्य लोक आदि में आती जाती हैं। और देव अच्युत स्वर्ग तक के आते जाते हैं। उससे ऊपर वाले देव अपने विमानों के सिवाय अन्य कहीं नहीं जाते हैं।)

(इससे यह सिद्ध हुआ कि स्त्रियों के शरीर में वह शक्ति नहीं होती है जिसके कारण वे अच्युत स्वर्ग से आगे कल्पातीत विमानों में जाकर उत्पन्न हो सकें। इसी से यह भी सिद्ध होता है कि निश्चल रूप से घोर, उत्कृष्ट तपश्चरण करने का कारण भूत वज्रऋषभनाराच सहनन (कर्मभूमिज) स्त्रियों के नहीं होता है। इसी कारण वे उतना कठिन तप नहीं कर पाती जिससे २२ सागर से अधिक आयु वाले (स्त्रीलिंग छेद कर) पुरुष लिंग प्राप्त करने की अपेक्षा देवों में उत्पन्न हो सकें।)

स्वर्गों में उत्कृष्ट आयु देवों की ही होती है, देवियों की नहीं। अच्युत स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु २२ सागर की है वह पुरुषलिंगधारी देवों की ही है। स्त्रीलिंग धारी देवियों की उस अच्युत स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु केवल ५५ पचपन पल्य की ही होती है। ऐसा ही प्रवचन सारोद्धार चौथा भाग के ७९ वें पृष्ठ पर लिखा है—

अच्चुय देवाण पणवज्जा ॥१७३॥

यानी—(अच्युत स्वर्ग वासी देवों की देवियों की आयु ५५ पचपन पल्य की होती है।)

(इससे भी यह प्रमाणित होता है कि स्त्रियों का शरीर उतना अधिक बल धारक नहीं होता जिसके द्वारा कठिन तपस्या करके देव गति में उच्च पद तथा उत्कृष्ट आयु का बंध किया जा सके।)

(इस तरह से कर्म सिद्धान्त के अनुसार स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा हीन शक्ति वाली ठहरती हैं। इस कारण निर्बल स्त्रियाँ, जब कि ससार में सबसे उत्कृष्ट सुख का स्थान सर्वार्थ सिद्धि आदि विमान और सबसे अधिक दुख के स्थान सातवें नरक को पाने योग्य शुभ-अशुभ कर्मों का बन्ध नहीं कर सकती, फिर वे मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त कर सकती हैं ? अर्थात् कदापि नहीं प्राप्त कर सकती।)

पुरुष तथा स्त्री की शक्ति का विचार यह तो कर्म सिद्धान्त के अनुसार हुआ। अब यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से दोनों की शक्ति का विचार करने बैठें तो भी यह ही निश्चय होता है कि स्त्री जाति पुरुष जाति से बल में हीन होती है।

देखिये पुरुषों में पहले बाहुबली, रावण, हनुमान, भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, आदि प्रख्यात वीर पुरुष हुए हैं जिनकी शूर वीरता को ऋषभनाथपुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण

(महाभारत) आदि ग्रंथ प्रगट कर रहे हैं। चन्द्रगुप्त, खारवेल, अमोघवर्ष, पृथ्वीराज, प्रताप सिंह, शिवाजी आदि प्रतापी शूरवीर राजा भी पुरुष ही थे जिनके कारण शत्रुओं की सेनाएँ भय से थरथराती थी। यद्यपि कोई-कोई स्त्री भी शूरवीर हुई हैं किन्तु शूरवीर पुरुषों की अपेक्षा वे भी बलहीन ही थीं इसी कारण वे अंत में पराजित हुई हैं।

सेनाओं के नायक सेनापति सदा पुरुष ही होते आये हैं। राज सिंहासन पर बैठकर राज्य शासन करने वाले राजा भी सदा पुरुष ही हुए हैं। शासन करने की वास्तविक शक्ति स्त्रियों में होती ही नहीं। यदि कभी कही पर किसी स्त्री ने किसी कारणवश राज्य भी किया है तो वीर पुरुषों के सहारे से ही किया है। केवल अपने बाहुबल से नहीं किया है।

पुरुषों के समान स्त्रियों में बड़े-बड़े पहलवान भी नहीं हुए हैं। तथा पुरुष जिस प्रकार नीति से स्वीकार की हुई ९६-९६ हजार तक स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाकर उनका उपभोग करते रहे हैं, अब भी किसी-किसी राजा के कई-कई सौ स्त्रियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार स्त्रियों ने पुरुषों के ऊपर अपना बल प्रगट नहीं किया है। इसी प्रकार निन्दनीय रूप से जैसे पुरुषों ने बलात् (जबर्दस्ती) स्त्रियों का अपहरण किया तथा बलात्कार (जबर्दस्ती विषयसेवन) किये तथा अब भी करते हैं, ऐसा पुरुषों पर स्त्रियों का बलप्रयोग आज तक नहीं हुआ है। पशुओं में भी हम देखते हैं कि एक साढ़े हजारों गायों के झुंड का शासन करता है।

जिन कठिन से कठिन कार्यों को पुरुष कर सकता है वे कार्य स्त्री से नहीं बन पाते। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि उत्कृष्ट बलधारक पद पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं स्त्रियों को नहीं, ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ स्वीकार करते हैं। देखिये प्रवचन सारोद्धार के (तीसरा भाग) ५४४-५४५ वें पृष्ठ पर लिखा है कि-

अरहत चक्कि केसव बल सभिन्नेद्धा चारणे पुव्वा।

गणहर पुलाय आहारग च नहु भविय महिलाण॥५२०॥

यानी- भव्य स्त्रियों के अर्हत, (तीर्थकर) चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, सभिन्नश्रोता, चारणकृद्धि, पूर्वधारी, गणधर, पुलाक, आहारक कृद्धि ये दश पद या लब्धियाँ नहीं होती हैं।

इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में निर्बलता सिद्ध होती है। स्त्रियों की इस निर्बलता से यह भी अपने आप सिद्ध होता है कि स्त्रियाँ कठिन परीषहों को सहन करती हुई निश्चल रूप से धीरे तपस्या नहीं कर सकती, इसी में शुक्ल ध्यान प्राप्त कर वे मोक्ष भी नहीं पा सकती।

निर्बलता के कारण ही स्त्रियों में पुरुषों के समान उच्च कोटि की निर्भयता, आदर्श पराक्रम, प्रबल साहस और प्रशसनीय धैर्य भी नहीं होता है। उनका शरीर स्वभाव से पुरुषों की अपेक्षा कोमल, सुकुमार, नाजुक होता है। इसी कारण उन्हें अबला कहते हैं। अतएव स्त्रियाँ पर्वत, वन, गुफा, श्मशान आदि भयानक स्थानों में अटल, निर्भय रूप से ध्यान, तपश्चरण नहीं कर सकतीं। उनसे आतापनयोग, प्रतिमायोग आदि नहीं बन सकते हैं।

सुकुमाल, सुकोशल, गजकुमार, पाडव, आदि मुनीश्वरों के समान असह्य परीषहों का सहन भी स्त्रियों से नहीं हो सकता। बाहुबली के समान कठिन आतापन योग भी उनके शरीर से नहीं बन सकता। इसलिए शुक्ल ध्यान पाकर उन्हें मुक्ति प्राप्त होना असंभव है।

स्त्रियाँ पुरुषों से हीन होती हैं

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ हीन होती हैं इसलिए भी वे पुरुषों के समान मोक्ष नहीं पा सकती। स्त्रियों में पुरुषों से हीनता अनेक अपेक्षाओं से है।

प्रथम तो इसलिए कि वे समान पदधारी पुरुषों से वन्दनीय नहीं होती। लोक में देखा जाता है कि समान रूप में रहने वाले पति-पत्नी में से पत्नी नमस्कार करने योग्य नहीं होती किन्तु पति (पति के लिए) वदनीय होता है। इसीलिए स्त्री अपने पति को नमस्कार करती है, पति अपनी पत्नी को नमस्कार नहीं करता है।

परमार्थ दृष्टि में भी पुरानी आर्यिका भी (महाव्रतधारिणी) नवीन मुनि को भी नमस्कार करती हैं। साधु वह चाहे एक दिन का दीक्षित ही क्यों न हो, पुरानी भी आर्यिका को नमस्कार नहीं करता। कृतिकर्म कल्प का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कल्प सूत्र के दूसरे पृष्ठ पर लिखा है—

क्षितोपि

"साध्वीभिश्च चिरदीक्षिताभिरपि नवदी

साधुरेव वन्द्य प्रधानत्वात् पुरुषस्य इति।"

गु टी "साध्वी यदि चिरकालीन दीक्षित होय तो पण तेनाथी नवो दीक्षित साधु वद्य छे कारण के धर्म पुरुषप्रधान छै।"

अर्थात्—साध्वी (आर्यिका) बहुत समय पहले की दीक्षित भी हो तो भी उस साध्वी द्वारा नया दीक्षित साधु वदनीय है। क्योंकि धर्म में पुरुष प्रधान होता है।

महाव्रतधारी साधुओं में यह नियम होता है कि जो पुराने समय का दीक्षित मुनि होता है उसको उससे पीछे दीक्षा लेने वाले साधु वदनीय मानकर नमस्कार करते हैं। किंतु आर्यिका यदि पुराने समय की भी दीक्षित हो तो भी उसको नया मुनि नमस्कार नहीं करेगा किंतु वह आर्यिका ही उस नवीन मुनि की वदना करेगी। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष जाति स्त्रियों की अपेक्षा उँचे दर्जे की है।

प्रकरण रत्नाकर (प्रवचन सारोद्धार तीसरा भाग) के २५७ वें पृष्ठ पर लिखा है कि—

"साधुओं पोताथी जे पर्यायवृद्ध साधु होय तेने वदन करे अने साध्वीओं पर्यायज्येष्ठ छता पण आजना दीक्षित यतिने पुरुष ज्येष्ठ धर्मपणा थकी वादे।"

यानी—साधु अपने से पहले दीक्षा लेने वाले साधु की वदना करें और साध्वी (आर्यिका) पुरानी दीक्षित होने पर भी आज के दीक्षित साधु की वदना करे क्योंकि पुरुष में बड़प्पन धर्म रहता है।

इस श्वेतांबरीय शास्त्र वाक्य से भी यह सिद्ध हुआ कि पुरुष स्वभावतः स्त्रियों से अधिक महत्त्व रखता है। इस स्वाभाविक महत्त्व के कारण ही पुरुष सबसे उँचे पद मोक्ष को पा सकता है, स्त्री नहीं।

दूसरे—स्त्री पर्याय श्वेतांबरीय सिद्धांतकारों के लेखानुसार पापरूप है और पुरुष की पर्याय पुण्यरूप है। देखिये श्वेतांबरीय तत्त्वार्थसूत्र जिसको श्वेताम्बरी भाई तत्त्वार्थाधिगमसूत्र कहते

हैं। (इसमें तथा दिगम्बर सम्प्रदाय के मान्य तत्त्वार्थधिगमसूत्र में अनेक सूत्रों में कमी वेशी भी है) उसके आठवें अध्याय का अंतिम सूत्र यह है—

“सद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्रणि पुण्यम्

यानी— सात्ता वेदनीय, सम्यक्त्व प्रकृति, हास्य, रति, पुरुष वेद, शुभ आयु, शुभ नाम कर्म और उन्न गोत्र ये आठ पुण्यकर्म हैं।

इसी सूत्र के सूत्रकार विरचित भाष्य में लिखा है कि—

“इत्यैतदष्टविध कर्म पुण्यम्, अतोऽन्यतपापम् ॥

यानी— ये आठ प्रकार के कर्म पुण्य रूप हैं और इनके सिवाय—शेष सब कर्म पापरूप हैं।

इस कारण स्त्री शरीर का मिलना पापरूप है— पाप कर्म का फल है इसलिए भी स्त्री मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। पुरुष कर्म सिद्धान्त के अनुसार पुण्य रूप होता है इस कारण मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

तीसरे— सम्यग्दर्शन वाला जीव मर कर स्त्री पर्याय नहीं पाता पुरुष का शरीर ही धारण करता है। इस कारण भी स्त्री पुरुष से हीन ठहरती है। क्योंकि स्त्री शरीर हीन है तब ही सम्यग्दृष्टी जीव परभव में सम्यग्दर्शन के प्रभाव से स्त्री शरीर नहीं पाता। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि

छसु द्विद्विमासु पुढविसु जोइसवणभवणसव्वइत्थीसु।

वारसु मिच्छुववादे सम्माइद्दीण उप्पपज्जादि॥

यानी— सम्यग्दृष्टि जीव मरकर पहले नरक के सिवाय छह नरकों में, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवों में तथा सब प्रकार की (देवी, नारी, पशु मादा) स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता।

इसलिए भी स्त्री, पुरुष की अपेक्षा हीन होती है,

चौथे— [इंद्र, चक्रवर्ती, मडलेश्वर, प्रतिवामुदेव, बलभद्र, नारद, रुद्र आदि जगप्रसिद्ध पदधारक पुरुष ही होते हैं स्त्रियाँ नहीं होती।] इस कारण भी पुरुष स्त्रियों से उच्च होते हैं और स्त्रियाँ उनसे हीन होती हैं।

पाँचवे— आनत आदि विमान वागी देव मरकर श्वेताम्बरीय शास्त्रों के अनुसार भी पुरुष पर्याय ही पाते हैं, अतः पुरुष उच्च होते हैं और स्त्रियाँ हीन होती हैं यह बात इससे भी सिद्ध होती है। देखिये प्रकरण रत्नाकर (चौथा भाग) के ७७-७८ वे पृष्ठ पर लिखा है कि—

आयणपमुहा चविउ मणुएसु चेव गच्छति ॥१६५॥

यानी—आनत आदि स्वर्गों के देव मरकर पुरुषों में ही उत्पन्न होते हैं। जब कि ग्रैवेयक, अनुत्तर विमानवासी देव मरकर मनुष्य ही होते हैं स्त्री नहीं होते तो मानना ही होगा कि मनुष्य स्त्रियों की अपेक्षा उच्च होते हैं—स्त्रियों से अधिक महत्वशाली होते हैं। इसी कारण मुक्ति भी वे ही प्राप्त कर सकते हैं, स्त्रियाँ मोक्ष नहीं पा सकती।

*

**

स्त्रियों में ज्ञानशक्ति अल्प होती है

कर्म जाल को नष्ट करके मुक्ति पद पाने के लिए पर्याप्त ज्ञान की परम आवश्यकता है। जिसमें ज्ञान शक्ति विद्यमान नहीं अथवा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं वह शुक्ल

ध्यान करके मुक्ति भी कैसे पा सकता है? शुक्ल ध्यान करने के लिए द्वादश अंगों का ज्ञान हासिल करने की योग्यता होनी आवश्यक है। तदनुसार बारह अंगों का ज्ञान पुरुषों को तो प्राप्त हो जाता है, इस कारण पुरुष में तो श्रुतकेवली होने की तथा उस श्रुत ज्ञान के निमित्त से शुक्ल ध्यान प्राप्त करने की योग्यता है किन्तु स्त्री में पूर्ण श्रुत ज्ञान धारण करने की योग्यता नहीं है। जब उसको बारह अंगों वाले श्रुत ज्ञान को धारण कर श्रुतकेवली बनकर ध्यान करने की योग्यता नहीं तो मानना पड़ेगा कि उसको शुक्ल ध्यान भी नहीं हो सकता और न केवलज्ञान हो सकता है।

जो बकरी घोड़े के उठाने योग्य भार उठाने के लिए भी असमर्थ है वह भला हाथी का भार कैसे उठा सकती है। इसी प्रकार स्त्रियों को जब पूर्ण श्रुतज्ञान धारण करने की योग्यता नहीं तो वे सकल प्रत्यक्ष, पूर्ण निरावरण, लोक-अलोक प्रकाशक केवल-ज्ञान को किस तरह प्राप्त कर सकती हैं?

स्त्रियों को १२ अंगों का ज्ञान तो एक ओर रहा किन्तु दृष्टिवाद अंग के एक भाग रूप चौदह पूर्वों का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता ऐसा श्वेतावरीय ग्रंथ भी स्पष्ट बतलाते हैं। देखिये प्रकरण रत्नाकर (चौथा भाग) के कर्म ग्रंथ नामक प्रकरण में "जोगोवओग लेस्सा" इत्यादि ५५ वीं गाथा की टीका में ५९१ वें पृष्ठ पर लिखा है कि-

"तथा प्रमत्त साधु ने आहारक तथा आहारक मिश्र ए वें योगें वर्तता स्त्री वेदनों उदय न होय, जे भणी आहारकमिश्र योग चौदह पूर्वधर पुरुष नेज होय स्त्री ने तो चौदह पूर्वनु भणवु निषेध्य छे जे भणी सूत्रें कशु छे के-

तुच्छा गारवबहुला चर्जिदिया दुब्बला अधीइए।

इअ अइवसेस झयणा भूअ वा ओ अनोच्छीण॥

अर्थ- दृष्टिवाद जे वारमु अंग ते स्त्री नें न भणाववु जे भणी स्त्री-जाति स्वभावे तोछड़ी होय छे ते माटे गर्व घणो करे, विज्ञा जीरवी न शके, इन्द्रिय चचल होय, बुद्धि ओछी होय ते मोटे ए अतिशय पाठ भणी स्त्री ने निषेध्य छे। ते दृष्टि वाद माँहे चौथे अधिकारें पूर्वट्टे माटे पूर्व भण्या बिना स्त्री आहारक शरीर न करे।"

अर्थात्- प्रमत्तगुण स्थानवर्तिनी स्त्री को आहारक तथा आहारक मिश्र नहीं होता है क्योंकि आहारक, आहारक मिश्र चौदह पूर्वधारी पुरुष के ही होता है, स्त्री के तो चौदह पूर्व का पढ़ाना निषेध किया है। क्योंकि सूत्र में बतलाया है कि-

तुच्छा गारवबहुला चर्जिदिया दुब्बला अधीइए।

इअ अइवसेस झयणा भूअ वा ओअ न च्छीण॥

यानी-दृष्टिवाद नामक बारहवाँ अंग स्त्री को पढ़ना चाहिए। क्योंकि स्त्री जाति स्वभाव से तुच्छ (हलकी, नीच) होती है, इसलिए गर्व (अभिमान घमंड) बहुत करती है, विद्या को पचा नहीं सकती, उसकी इन्द्रियाँ चचल होती हैं, बुद्धि ओछी (हलकी) होती है। इसलिए अतिशय पाठ स्त्रियों को पढ़ाना निषिद्ध है। दृष्टिवाद अंग के पाँच अधिकारों में से चौथा अधिकार चौदहपूर्व है। इस कारण पूर्व पढ़ाये बिना स्त्री आहारक शरीर नहीं कर सकती है।

प्रकरण रत्नाकर के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री की प्रकृति स्वभाव से तुच्छ होती है। उसमें अधिक, अतिशयवाला ज्ञान पचाने की शक्ति नहीं होती। क्योंकि उसकी बुद्धि हीन होती है, इन्द्रियाँ चचल होती हैं और उसको अभिमान बहुत होता है। इसी लिए उसको चौदह

पूर्व धारण करने की शक्ति नहीं। जब कि श्वेताम्बरीय कर्म ग्रंथ ऐसा स्पष्ट कहता है तो निर्णय अपने आप हो जाता है कि स्त्री में चौदह पूर्व धारण करने की शक्ति कहाँ से आ सकती है ? अर्थात् वह केवल ज्ञान भी धारण नहीं कर सकती। अतएव उसको मोक्ष भी नहीं हो सकता।

यह तो रहा कर्म सिद्धान्त का अटल नियम, जिसको कि कोई मिटा नहीं सकता और न कम अधिक या कुछ का कुछ कर सकता है। किन्तु इसके सिवाय हम यदि स्त्रियों के ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी मालूम होता है कि पुरुषों की सी प्रबल ज्ञान शक्ति स्त्रियों में नहीं होती है। ससार में जितने भी सिद्धान्त, धार्मिक, लौकिक तथा राजनैतिक नियम बनकर प्रचलित हुए हैं वे सब पुरुषों की प्रखर बुद्धि-बल का ही फल हैं। समस्त दर्शनों की रचना पुरुषों ने ही की है। मन्त्र, यत्र, योग, जादूगरी, वैद्यक, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, संगीत आदि विषय पुरुष ने ही प्रचलित किये हैं। रेल, तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन, जहाज, वायुयान, तोप, बंदूक, मोटर आदि अनगिनत प्रकार के उपयोगी यन्त्र पुरुषों ने ही बनाये हैं। आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं तथा हो रहे हैं वह सब पुरुषों की बुद्धि के ही मधुर फल हैं। ऐसा कोई आश्चर्यजनक पदार्थ नहीं दीख पड़ता है जो कि स्त्रियों ने अपनी बुद्धि से तैयार किया हो।

इसलिए लौकिक दृष्टि से भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ बुद्धिहीन यानी थोड़े ज्ञानवाली ठहरती हैं। और जब कि वे हीन ज्ञानवाली होती हैं तो फिर उनमें केवलज्ञान का विकास कैसे हो सकता है ? और बिना केवलज्ञान हुए वे मुक्ति भी कैसे पा सकती हैं ?

अतएव सिद्ध हुआ कि स्त्रियों में अल्प ज्ञान शक्ति होने के कारण उनको मोक्ष नहीं हो सकता।

- * -

स्त्रियों में संयम की पूर्णता नहीं होती

मोक्ष प्राप्त करने का प्रधान साधन सम्यक् चारित्र की पूर्णता है। सम्यक् चारित्र पूर्ण हुए बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। वैसे तो सम्यक् चारित्र चौदहवें गुण स्थान में पूर्ण होता है किन्तु मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने से बारहवें क्षीणकषाय गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त हो जाने पर पूर्ण चारित्र कहा जाता है। परन्तु स्त्रियों को देशचारित्र ही होता है, सकलचारित्र भी नहीं होता। इसी कारण उनके पाँचवें गुणस्थान से आगे कोई गुणस्थान नहीं होता। इसलिए सम्यक् चारित्र पूर्ण न हो सकने के कारण स्त्रियों को मोक्ष मिलना असंभव है।

स्त्रियों को सकलचारित्र क्यों नहीं होता ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि स्त्रियाँ ठीक तौर से महाव्रत धारण नहीं कर सकती। आर्थिकाओ के (साध्वी) जो महाव्रत कहे जाते हैं वे उपचार से कहे जाते हैं वास्तव में उनमें महाव्रत नहीं होते। स्त्रियों को महाव्रत न हो सकने का कारण यह है कि वे पूर्णरूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर पाती हैं। उनके पास पहनने के कपड़े रूप परिग्रह अवश्य होता है। उत्कृष्ट जिन कल्पी (श्वेताम्बरों के माने हुए) साधु के समान वे समस्त वस्त्र त्याग कर नग्न होकर नहीं रह सकतीं। इस कारण उनके परिग्रह त्याग महाव्रत नहीं होता है और उसके न होने से अहिंसा महाव्रत भी नहीं होता। तथा बिना महाव्रत पालन किये छठा प्रमत्त गुणस्थान भी कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं होता।

स्त्रियों पुरुषों के समान लज्जा परीषह नहीं जीत सकती, न वे नग्न परीषह सहन कर सकती हैं क्योंकि उनकी शारीरिक रचना ऐसी है कि जिससे उन्हें अपने गुह्य अंग वस्त्र से अवश्य छिपाने पड़ते हैं उनको छिपाये बिना उनका ब्रह्मचर्य ब्रत स्थिर नहीं रह सकता। उनके खुले हुए गुप्त अंग उनके तथा अन्य पुरुषों के काम विकार उत्पन्न कराने के कारण हैं। अतः वस्त्र पहन कर उन अंगों को ढकना उनका प्रधान कार्य है। इस कारण स्त्रियों के आचेलक्य (वस्त्र रहितपना) नामक पहला कल्प नहीं होता और न मोक्ष के कारण भूत उत्कृष्ट जिन कल्पी साधु की नग्न दशा ही स्त्रियों से सध सकती है इस कारण उनके परिग्रह-त्याग महाव्रत नहीं हो सकता।

आचारागसूत्र (श्वेताम्बरीय ग्रंथ) के आठवें अध्याय के सातवें उद्देश्य के ४३४ वें सूत्र में १२६ वें पृष्ठ पर लिखा है कि-

“अदुवा तत्थ परक्कमत भुज्जो अचेल तण्णफासा पुसती, सीयफासा पुसती तेउ फासा पुसति, दसमसगफासा, पुसति, एगयरे अन्नयरे विरुवरुवे फासा अहियासेति अचेले लाघविय आगममाणे। तवेसे अभिसमन्नागाए भवति। जहेत भगवया पवेदिय तमेव अभियमेच्चा सव्वओ सव्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया।।४३४।।

अर्थात्- जो साधु लज्जा जीत सकता हो वह वस्त्र रहित नग्न ही रहे। नग्न रहकर तृणस्पर्श, सर्दी, गर्मी, दशमशक तथा और भी अनुकूल प्रतिकूल जो परिषह आवें उन्हें सहन करे। ऐसा करने से साधु को अल्पचिन्ता (थोड़ी फिक्र) रहती है और तप भी प्राप्त होता है। इस कारण भगवान ने जैसा कहा है वैसा जानकर जैसे बने तैसे रहे।

आचाराग सूत्र के इस कथन से स्पष्ट होता है कि श्वेताम्बरीय ग्रंथकार भी कपड़ों को परिग्रह मानते हैं। उसके कारण साधु के चित्त पर जितना भार का होना स्वीकार करते हैं तथा इसकी कमी का भी अनुभव करते हैं। यानी श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों के मत से भी वस्त्र एक परिग्रह है बिना उसका त्याग किये साधु की कपड़ों के सभालने, रखने, उठाने, रक्षा करने, धोने आदि सम्बन्धी मानसिक चिन्ता दूर नहीं होती है और न तप पूर्ण होता है। इस कारण अभिप्राय यह साफ प्रगट होता है कि वस्त्र छोड़े बिना साधु का चारित्र पूर्ण नहीं होता और चारित्र पूर्ण न होने से वस्त्र रखते हुए साधु को मुक्ति नहीं हो सकती (इसलिए स्त्रियों के श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों के मत से वस्त्र पहनने वाली स्त्रियों के चारित्र की पूर्णता नहीं हो सकती)।

इसी आचाराग सूत्र के ९५ वें पृष्ठ पर सबसे नीचे पहली टिप्पणी में लिखा हुआ है कि-

“जिन कल्पिक होय तो सर्वथा वस्त्र रहित बनीं अने स्थविर कल्पित होय तो अल्प वस्त्र धारण करीं। यानी- यदि साधु जिनकल्पी हो तो बिल्कुल वस्त्ररहित नग्न बने और यदि स्थविरकल्पी हो तो थोड़े वस्त्र पहने।

आचाराग सूत्र के टीकाकार की इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है, कि साधु का उँचा वेश तो नग्न (नगा) है। जो साधु नग्न न रह सकता हो वह विवश (लाचार) होकर थोड़े कपड़े पहनता है। मुक्ति उँचा आचरण पालन करने से ही होती है, इस कारण साधु जब तक नग्न न हो तब तक उसको मुक्ति मिलना असम्भव है।

वस्त्र न रखने से साधु की मानसिक भावना कितनी पवित्र हो जाती है इस पर आचाराग सूत्र के छठे अध्याय के ३६० वें सूत्र में ९७ वें पृष्ठ पर ऐसा प्रकाश डाला है-

“जे अचेले परिवुसिए तस्सण भिक्खुस्सणो एव भवइ-परिजिन्ने मे वत्थे, वत्थे जाइस्सामि, सुत्र जाइस्सामि, सुइ जाइस्सामि, सधिस्सामि सीविस्सामि उक्कसिस्सामि वोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि, पाउणिस्सामि ॥३६०॥

अर्थात्—जो मुनि वस्त्र रहित नग्न होता है उसको यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे दूसरा नया कपड़ा चाहिए, सीने का धागा चाहिए, सुई चाहिए, मुझे अपना कपड़ा जोड़ना है, सीना है, बढ़ाना है, फाड़ना है, पहनना है तथा उसकी तह करनी है।)

आचाराग सूत्रकार जो स्वयं श्वेताम्बरीय आचार्य हैं, कपड़ा रखने के निमित्त से मुनियों की मानसिक चिन्ता का उनके वस्त्र सम्बन्धी हर्ष विषाद का, राग द्वेष का अच्छा अनुभव करते हैं। इसी कारण बतलाते हैं कि जो साधु या साध्वी (आर्यिका) कपड़े पहनते हैं उनको अपने कपड़ों के सीने, फाड़ने, जोड़ने, पहनने, रखने, उठाने, सुरक्षित रखने आदि की चिन्ता रहती है तथा नया कपड़ा गृहस्थ के यहाँ से माँगने की आकुलता रहती है। विचारने की बात है कि वस्त्र रखने से साधु के चित्त से ऐसी दुश्चिन्ता दूर नहीं हो सकती और जब तक मुनि के हृदय से दुश्चिन्ता दूर न हो तब तक वह अतरंग — बहिरंग परिग्रह का त्यागी कैसे हो सकता है ? तथा परिग्रह का त्याग हुए बिना छठा गुणस्थान और उसके बहुत दूर आगे की मुक्ति भी कैसे हो सकती है ?

(स्त्री उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु के समान वस्त्र त्याग कर नग्न हो नहीं सकती क्योंकि प्रथम तो वह लज्जावश ऐसा कर नहीं सकती, दूसरे श्वेताम्बरीय ग्रथकारों ने भी स्त्री को नग्न रहने का निषेध किया है।)

उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि—

“णो कप्पदि लिंग थीए अचेलाए होताए।”

यानी— स्त्री को अचेल (नग्न-वस्त्र रहित) रहना योग्य नहीं है।

वस्त्र रखने से साधु को कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है इसका चित्र श्री शुभ चन्द्राचार्यने अच्छा खींचा है। वे लिखते हैं,

म्लाने क्षालयत कुत कृतजलाद्यारभत सयमो,

नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यत प्रार्थनम् ।

कोपीनेपि हते परैश्च झगिति क्रोध समुत्पद्यते,

तन्नित्य शुचिरागहृत्शमवता वस्त्र ककुब्मडलम् ॥

अर्थात्—मुनि का कपड़ा मैला हो जाय तो उसे धोने की आवश्यकता होती है और वस्त्र धोने पर पानी का आरम्भ होता है जिससे त्रस स्थावर जीवों की हिंसा के कारण सयम कैसे रह सकता है ? यदि मुनि के वस्त्र खो जावें तो उसके मन में व्याकुलता होती है तथा स्वयं उच्चपद धारी होकर भी साधु को नीच पदस्थ गृहस्थों से कपड़े माँगने पड़ते हैं। यदि कोई चोर, डाकू आदि दूसरा मनुष्य मुनि की कोपीन (चोलपट्ट-लंगोटी) भी छीन लेवे तो साधु को झट उस पर क्रोध भाव हो जायगा। इस कारण साधु के लिए ये वस्त्र हितकर नहीं हैं किन्तु पवित्र और राग भाव को हटाने वाले दिशारूपी वस्त्र यानी नग्न रहना ही ठीक है।)

वस्त्र रखने के विषय में यदि थोड़ा भी विचार किया जावे तो मालूम हो जाता है कि जब शरीर से राग भाव न हो तब शरीर ढकने के लिए कपड़े पहने ही क्यों जावें ? अपने लिए कपड़े

गृहस्थों से मागना—यह तब ही—बन सकता है जबकि कपडे से थोड़ा बहुत राग भाव होवे। साधु या आर्यिका अपने पास वस्त्र रखे तो उसे उनकी रक्षा के लिए भी सावधान रहना होगा क्योंकि उन कपड़ों के बिना उसका किसी तरह काम नहीं चल सकता। वस्त्र एक आत्मा से जुड़ा अन्य पदार्थ है। उसकी रक्षा के लिए सावधान होना यह ही मूर्ख है, पर-वस्तु का राग है, मोह है और लोभ कषाय है, ममत्व है। इसके रहते स्त्री महाव्रतधारिणी कैसे हो सकती है ?

(यदि कोई आर्यिका (साध्वी) ध्यान कर रही है उसका कपड़ा उस समय वायु आदि से उसके शरीर से उतर गया तो उस समय उसको उस कपड़े को सभालने के लिए ध्यान छोड़ना होगा। इस रीति से भी यदि देखा जावे तो वस्त्र सयम को बिगाड़ने का साधन है।)

कपड़ों में शरीर के पसीने से जू, लीख आदि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं तथा चीटी खटमल, मच्छर आदि जीव-जंतु इधर-उधर से कपड़ों में आकर रह जाते हैं। उन जीवों का शोधना शरीर से उतारकर झाड़े-फटकारे आदि बिना नहीं हो सकता। और झाड़ने-फटकारने से उन जीवों का घात होता है। इस कारण कपड़ों के उठाने, रखने, सुखाने, धोने, फाड़ने, फटकारने आदि कार्यों से असयम होता है। अतएव स्त्री को वस्त्रों के कारण निर्दोष सयम नहीं हो सकता और निर्दोष सयम हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता।

सयमी की उच्च दशा वस्त्र रहित नग्न रूप है। उस दशा को बिना प्राप्त किये अतरंग शुद्धि नहीं होती है। अतएव वस्त्र त्याग किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इस कारण स्त्री को यथाख्यात चारित्र तथा मुक्ति होना असम्भव है।

वस्त्रों के कारण साधु, साध्वी का परिग्रह त्याग महाव्रत तथा अहिंसा महाव्रत नहीं बन सकता है। इसका अच्छा खुलासा, गुरुका स्वरूप नामक प्रकरण में आगे करेंगे। इस कारण इसको यही समाप्त करते हैं।

स्त्रियों की शारीरिक रचना

स्त्रियों के शरीर की रचना भी उनको मुक्ति प्राप्त करने में बाधक कारण है। उनकी शारीरिक रचना उनके हृदय में परम पवित्रता नहीं आने देती जिससे कि स्त्रियों को अप्रमत्त आदि गुणस्थान तथा सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र हो सके, तथा उनके अगोपाग भो ऐसे हैं कि उनके ध्यान में दृढता नहीं रखा सकते हैं, क्षोभ उत्पन्न करा देते हैं, इस कारण उनको शुक्लध्यान होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है।

प्रथम तो स्त्रियों के अगो मे (योनि, स्तन, और काँख में) सम्मूर्छन पचेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। श्वेताम्बरीय सिद्धान्त के अनुसार केवलज्ञान हो जाने पर भी औदारिक शरीर में कुछ अंतर नहीं आता। समस्त धातु-उपधातु पहले जैसे ही रहते हैं। तदनुसार (श्वेताम्बर व सिद्धान्तानुसार) स्त्रियों के केवली होने पर भी उन अगो में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति, मरण होता ही रहेगा। इस तरह स्त्री का शरीर स्वभावसे हिंसा का स्थान है। इस हिंसा को दूर करना स्त्रियों की शक्ति से बाहर है। अतः उनके शरीर से सयम की शुद्धता पूर्ण नहीं बन सकती।

दूसरे—स्त्रियों का शरीर बाह्य शुद्धि नहीं रख सकता क्योंकि उनके अग से अशुद्ध मल बहता रहता है। प्रति मास और कभी बीच, बीच में भी रजस्त्राव (रज निकलना) हुआ करता है जिससे कि वे अपवित्र रहती हैं। उस समय उनको किसी मनुष्य, स्त्री का शरीर, शास्त्र आदि

स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है और उस अपवित्रता में ध्यान नहीं बन सकता है। यह सदाकालीन अशुचिता भी मानसिक पवित्रता की बाधक है।]

तीसरे- कम से कम प्रतिमास मासिक धर्म (रजस्वला) हो जाने के पीछे स्नान करने के लिए साध्वी को (आर्यिका को) जल की आवश्यकता होती है। इस कारण आरम्भ का दोष उनसे नहीं छूट सकता। बिना आरम्भ छूटे महाव्रत भी कैसे पल सकते हैं?]

चौथे- साध्वी स्त्री को रजस्वला हो जाने के पीछे अपनी साडी बदलने की भी आवश्यकता होती रहती है। इस कारण विवश (लाचार) होकर उन्हें गृहस्थ से वस्त्रो की याचना करनी पड़ती है क्योंकि बिना दूसरा वस्त्र बदले उनके शरीर तथा हृदय में पवित्रता नहीं आती। इस कारण वस्त्र रूप परिग्रह से उनका छुटकारा नहीं होता। अतएव उनके महाव्रत होना असंभव है।]

पाँचवें - ध्यान करते समय यदि कोई दुष्ट पुरुष स्त्रियों के गुप्त अंगों को छू ले तो उसी समय उनके मन में विकार उत्पन्न होकर ध्यान छूट जाता है। इस कारण स्त्रियों के अपने शारीरिक अंगों के कारण निश्चल ध्यान भी नहीं बन सकता।]

इत्यादि अनेक दोष आ जाने के कारण स्त्रियों का शरीर मोक्ष प्राप्ति का बाधक कारण है, इसलिए उन्हें मुक्ति मिलना असंभव है।

सारांश

ऊपर बतलाये हुए कारणों से श्वेताम्बर सम्प्रदाय का कथन असत्य प्रमाणित होता है क्योंकि ज्ञान, चारित्र, शक्ति, शुचिता आदि जिस किसी दृष्टि से भी विचार करते हैं यह ही सिद्ध होता है कि स्त्री को महाव्रत, शुक्ल ध्यान होना, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति तथा मोक्ष का मिलना असंभव है। इस स्त्री मुक्ति के विषय में श्री शुभचन्द्राचार्य यों लिखते हैं-

स्त्रीणा निर्वाणसिद्धि कथमपि न भवेत्सत्यशौर्याद्यभावात्
मायाशौचप्रपचान्मलभयकलुषात्रीचजातेरशक्ते।

साधूना नत्यभावा प्रबलचरणताभावत पुरुषतो न्य

भावाद्धिसौगक्त्वातसकलविमलसद्धानहीनत्वत् च॥

अर्थात्- स्त्रियों में सत्य, शूरता आदि गुणों का अभाव होता है। मायाचार, अपवित्रता। उनमें अधिकतर पाई जाती है। रज मल, भय और कलुषता उनमें सदा रहती है, उनकी जाति नीच होती है, उनमें उत्कृष्ट बल नहीं होता, साधु उनको नमस्कार नहीं करते, उत्कृष्ट चारित्र उनके नहीं होता है, वे पुरुषों से भिन्न स्वभाव वाली होती हैं, उनमें संपूर्ण निर्मल ध्यान की हीनता होती है। इस कारण स्त्रियों को कदापि मुक्ति नहीं हो सकती।

*

**

*

द्रव्य पुरुषवेद से ही मुक्ति होती है

ससार का नाश और मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य गति से ही होती है यह निर्विवाद सिद्ध है। क्योंकि नरक गति में रोने, मारने, पीटने आदि दु खों में जीवन व्यतीत होता है। देव गति में विषय भोगों से विराग ही नहीं होने पाता और पशु गति में ज्ञान की कमी से ध्यान, समय, रत्नत्रय

आदि सामग्री नहीं मिल पाती। मनुष्य गति में सब प्रकार की सामग्री मिल जाती है इस कारण मनुष्य गति से स्वर्ग, नरक, तिर्यच, मुक्ति आदि सभी गतियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

किन्तु मनुष्य गति पाकर भी नपुसकों को शक्ति के अभाव से तथा प्रबल काम वेदना से वीतराग भाव नहीं हो पाते। इसीलिए उनको मुनि दीक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं है। अतः उनको मोक्ष नहीं होता है। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने योग्य साधनों का अभाव है यह सिद्ध कर ही चुके हैं।

अतः शेष पुरुष रहे उनको ही सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं। वज्र ऋषभनाराच सहनन, वस्त्र रहित नग्न वेश, कठिन से कठिन परीषह सहन करने योग्य अनुपम धैर्य, उच्च कोटि का ज्ञान, महाव्रत आदि कर्मनाश करने के समस्त कारण मनुष्यों को मिल जाते हैं। इस कारण योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिल जाने पर जो मनुष्य मुनिव्रत धारण कर ध्यान करता है वह भव्य पुरुष कर्मनाश करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।

श्वेताम्बर मुनि आत्मारामजी ने जो तत्त्वनिर्णयप्रासाद के ६१८ वें पृष्ठ पर निम्नलिखित त्रिलोकसार की गाथा लिखकर त्रिगम्बरीय शास्त्रों से स्त्री मुक्ति सिद्ध करनी चाही है वह उनकी हास्यजनक मोटी भूल है। क्योंकि उसमें स्त्री शरीर धारी जीव को मुक्ति नहीं बतलाई है किन्तु द्रव्य पुरुष वेदी को ही ९वें गुण स्थान के पहले भावों की अपेक्षा स्त्री, पुरुष, नपु सक वेद बतलाये हैं। वह गाथा यह है—

वीस नपूसयवेया इत्थीवेया य हुंति चालीसा।

पुवेया अडयाला सिद्धा-इक्कम्मि समयम्मि॥

अर्थात्— भाव वेद की अपेक्षा एक समय में अधिक से अधिक बीस नपु सक, चालीस स्त्री वेदी, और ४८ पुरुष वेदी ऐसे १०८ जीव सिद्ध होते हैं।

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि त्रिलोकसार के रचयिता श्री नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त चक्रवर्ती द्रव्यस्त्री तथा द्रव्य नपु सकको भी मोक्ष होना बतलाते हों। किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि श्रेणी चढ़ते समय किसी मुनि के भावस्त्री वेद का उदय होता है किसी के नपु सक भाववेद का उदय होता है और किसी के पुरुष भाववेद का उदय होता है। द्रव्य से सब पुरुषधारी ही होते हैं। भावों की अपेक्षा वेद नोकषाय के उदय से केवलज्ञानिगम्य उनके भिन्न-भिन्न वेद हो सकते हैं।

श्वेताम्बर मुनि आत्मारामजी यदि श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती की लिखी हुई गाथा का ठीक अभिप्राय समझने का कष्ट उठाते तो वे कभी ऐसी मोटी भूल नहीं करते, क्योंकि जो श्री नेमिचन्द्राचार्य गोम्मतसार कर्मकाण्ड में लिखते हैं कि

अतिमतियसहणणस्सुदओ पुण कम्म्यमूभिमहिलाणा।

आदिमतियसहणणा यत्थित्ति जिणेहि णिहिदुट्ठं॥३४॥

यानी— कर्म भूमिज स्त्रियों के (जो चारित्र धारण कर सकती हैं) अतिम तीन सहनन होते हैं। उनके वज्र ऋषभनाराच आदि तीन उत्तम सहनन नहीं होते हैं।

इस गाथा द्वारा वे स्त्रियों के वज्रऋषभनाराच सहनन का स्पष्ट निषेध करते हैं जिनके बिना मोक्ष प्राप्त होना असम्भव है।

दिगम्बरीय ग्रंथों में द्रव्य स्त्री को पाँचवें गुणस्थान से आगे का कोई गुणस्थान नहीं बतलाया है, परिग्रह त्याग महाव्रत का अभाव बतलाया है। फिर भला, उनको मुक्ति होना वे कैसे बतला सकते हैं। दिगम्बर जैन ग्रंथकारों का यह जंग प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि नग्न वेश धारण किये बिना छठा आदि गुणस्थान नहीं होता है। स्त्रियाँ नग्न हो नहीं सकती। अतः उनको छठा गुणस्थान भी नहीं हो सकता। मुक्ति तो चौदहवें गुणस्थान से भी आगे होगी।

अतः सारांश यह है कि पुरुष का शरीर होने पर भी भाव पलटने से मनुष्य के स्त्री, नपुंसक वेद का उदय हो आता है। इस बात को श्वेताम्बरीय ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। इसी भाववेद परिवर्तन के अनुसार पुरुषलिंग शरीरधारी को भावों की अपेक्षा स्त्री, नपुंसक बतलाया है और उस अन्य भाव वेदधारी साधु को श्रेणी पर चढ़कर मुक्त होना बतलाया है।

किंतु यहाँ इतना ध्यान और रहे कि नौवें गुणस्थान के आगे यह कोई भी भाववेद नहीं रहता, केवल द्रव्य पुरुष वेद ही रहता है। इस कारण “बीस नपुंसकवेदा” आदि गाथा का कथन भूत प्रज्ञापन भाव वेद की अपेक्षा से है। अतः सिद्ध हुआ कि पुरुष को ही मुक्ति होती है। यदि स्त्री पर्याय ही इस वेद का अर्थ होता तो वह वेद नौवें गुणस्थान के आगे सर्वथा नष्ट हो जाना जो बताया है वह कैसे बन सकता है?

क्या श्रीमल्लिनाथ तीर्थंकर स्त्री थे ?

इस हुडावसर्पिणी युग के चौथे काल में जो श्री ऋषभ देव, अजितनाथ आदि २४ तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने क्रम से अपने अपने समय में जैन धर्म का उद्धार, प्रचार किया है उनमें से १९ वे तीर्थंकर का नाम श्री मल्लिनाथ था। इन १९ वें तीर्थंकर के विषय में श्वेताम्बर सम्प्रदाय का यह कहना है कि ये पुरुष नहीं थे, स्त्री थे। उनका नाम यद्यपि श्वेताम्बरीय ग्रंथों में “मल्लिनाथ” ही लिखा है। अन्य प्राचीन श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों की बात तो एक ओर रहे किन्तु उसके नवीन प्रसिद्ध ग्रंथकार मुनि आत्मारामजी ने जैन तत्त्वादर्श ग्रंथ के २१वें पृष्ठ पर तीर्थंकरों के ५२ बावन बोल बतलाते हुए इन १९ वें तीर्थंकर का नाम “श्री मल्लिनाथ” ऐसा लिखा है। जिस शब्द के अंत में “नाथ” शब्द होता है पुल्लिंग ही समझा जाता है। इस कारण उनके लिखे अनुसार भी श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर पुरुष ही थे।

किन्तु कुछ ग्रंथकारों ने कहीं-कहीं उनका नाम “मल्लि कुमारी” लिखा है।

स्त्री तीर्थंकर का होना यद्यपि सर्वथा नियम विरुद्ध है किन्तु श्वेताम्बर ग्रंथकारों ने इस नियम विरुद्ध असत्य बात को “अछेरा” कह कर टाल दिया है। “अछेरा” शब्द का अर्थ एक तो आश्चर्य है। यानी ऐसी बात जो कि विस्मय (अचम्भा) उत्पन्न करने वाली हो। दूसरा इस अछेरा शब्द का अर्थ यह भी किया जाता है कि “अछेरा” यानी— ऐसी न हो सकने योग्य बातें जिनके विषय में कोई प्रश्न ही न छेड़ो। शका रूप में ही रहने दो।

किन्तु ये सब बातें अपना दोष छिपाने के लिए हैं। बुद्धिमान पुरुष को प्राकृतिक नियमों के सामने प्रत्येक बात की सत्यता, असत्यता का निर्णय किये बिना मिथ्यात्व, नहीं हट सकता, और सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता और इसी कारण सम्यग्दर्शन होना असंभव है।

प्रकरण रत्नाकर (प्रवचन सारोद्धार) के तीसरे भाग के ३५५ वें पृष्ठ पर यो लिखा है—

उवसग्ग गुब्धहरण इच्छी तिथ्थ अभाविया-परिसा।

कणहस्स अवरकका अवयरण चदसूराण॥८९२॥

अर्थात्- श्री महावीर स्वामी तीर्थकर पर उपसर्ग होना, महावीर स्वामी का गर्भहरण, स्त्री तीर्थकर मल्लि कुमारी, महावीर स्वामी की अभाविता परिषत् यानी उनका कुछ समय के लिए उपदेश व्यर्थ हुआ, कृष्ण का धातकी खड की अपर कका नगरी में जाना, चन्द्र सूर्य का अपने विमान सहित पृथ्वी पर उतरना ये अच्छे हैं।

इसके आगे ३५६ वें पृष्ठ पर लिखा है-

"तीर्थ शब्द द्वादशागी अथवा चतुर्विध सघ ते त्रिभुवनने अतिशायी निरूपम महिमाना धणो एवा पुरुष थकीज प्रवर्तवु जोइये। ते आ वर्तमान चौबीसीमां कु भ राजानी प्रभावती राणीनी पुत्री श्री मल्ली एव नामे कुमरी थई तेणेज उगणीसमो तीर्थकर थइने तीर्थ प्रवर्ताव्यु ए पण त्रीजु आश्चर्य जाणवु ।"

अर्थात्- तीर्थ शब्द का अर्थ द्वादशाग अथवा श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका ये चार प्रकार का सघ है। इस द्वादशाग अथवा चतुर्विध सघ को चलाने वाला तीन लोक का अतिशयधारी, अनुपम महिमा का स्वामी ऐसा पुरुष ही होना चाहिए। किन्तु इस वर्तमान चौबीसी में कु भ राजा की प्रभावती रानी की पुत्री श्रीमल्ली नाम की कुमारी हुई उसी ने उन्नीसवा तीर्थकर होकर तीर्थ चलाया। यह तीसरा आश्चर्य है।

यद्यपि स्त्री का तीर्थकर होना, केवली होकर मोक्ष जाना आगम, अनुमान आदि प्रमाणों से विरुद्ध है जो कि हम पीछे सिद्ध कर आये हैं। किन्तु यहां पर इस श्री मल्ली कुमारी तीर्थकरी की बात को श्वेताम्बरीय शास्त्रों से भी प्रमाण विरुद्ध ठहराते हैं।

प्रकरण रत्नाकर अपर नाम प्रवचन सारोद्धार तीसरा भाग के ५४४ वे पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में एक गाथा यह है-

अरहत चक्कि केसव बलसभिन्नेय चारणे पुव्वा।

गणहर पुलाय आहारग च न हु भविय महिलाण॥५२०॥

यानी- अर्हत, अर्थात् तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, भिन्न श्रोता, चारणऋद्धि, पूर्वधारित्व, गणधर, पुलाक और आहारक ऋद्धि ये दश पद भव्य स्त्रियों के नहीं होते हैं।

प्रवचन सारोद्धार नामक श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथ के इस नियम के अनुसार स्त्री का तीर्थकर होना निषिद्ध है। फिर श्री मल्लिनाथ तीर्थकर को स्त्री कहना श्वेताम्बरीय आगम प्रमाण से बाधित है अतएव असत्य है। प्रवचन सारोद्धार की उक्त गाथा को प्रामाणिक स्वीकार करने वाले पुरुष को "माता में बन्ध्या" यानी मेरी माता बध्या (बाझ) है इस कहावत के अनुसार गलत है। इसलिए श्वेताम्बरी भाइयों के लिए इन दो बातों में से एक ही मान्य हो सकती है या तो वे श्री मल्लिनाथ तीर्थकर को पुरुष मानें-स्त्री न कहे, अथवा प्रवचन सारोद्धार को अप्रामाणिक कह देवे।

दूसरे- मल्लिनाथ तीर्थकर का जीव तीसरे अनुत्तर विमान जयन्तसे चयकर आया था ऐसा ही मुनि आत्माराम जी अपने जैन तत्त्वादार्श ग्रंथ के ३१ में पृष्ठ पर तीर्थकरी के बावनेबोल में लिखते हैं। तदनुसार जयन्त विमान से आया हुआ श्रीमल्लिनाथ तीर्थकर का जीव स्त्री हो भी नहीं सकता, पुरुष ही हो सकता है ऐसा कर्म सिद्धान्त का नियम है।

प्रकरण रत्नाकर के (चौथा भाग) सग्रहणी सूत्र नामक प्रकरण के ७६ वें पृष्ठ पर यह लिखा है कि,

आणयपमुहा चविउ मणुएसु चेव गच्छन्ति ॥१६८॥

यानी- आनत आदि स्वर्गो के देव मरकर मनुष्यो म उत्पन्न हाने ह

तदनुसार अनुत्तर विमानो मे केवल देव ही होते है, देवी नहीं हानो ह। इस कारण वहाँ म आया हुआ जीव 'स्त्री' किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। फिर जयन्त विमान से आया हुआ श्री मल्लिनाथ तीर्थकर का जीव स्त्री कैसे हो सकता है? त्रैवैयक के ऊपर सभी देव हाने ह आर व मभा पुरुष होते हैं, स्त्री कोई भी नहीं होता।

और सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्री होता नहीं ऐसा अटल नियम है। यदि सम्यग्दृष्टि जीवने मनुष्य आयु बाधली हो तो वह पुरुष ही होगा, स्त्री, नपुंसक कदापि न होगा। अनुत्तर विमानवासी सभी देव सम्यग्दृष्टि होते है और तीर्थकर प्रकृति वाला जीव तो कही भी बयो न हो, सम्यग्दृष्टि ही होता है। फिर जयन्त विमान से चयकर आया हुआ श्री मल्लिनाथजी तीर्थकर का सम्यग्दर्शन धारक जीव स्त्री क्यों होवे? इसका उत्तर श्वेताम्बर सम्प्रदाय के पास कुछ नहीं है।

प्रकरण रत्नाकर के (चौथा भाग) छठे कर्मग्रंथ की 'जोगोव-ओग लेस्सा' इत्यादि ५५ वी गाथा की टीका में यो लिखा है-

(८-९ वी पंक्ति)

"अविरतिसम्यग्दृष्टि वैक्रियिक मिश्र तथा कर्मण कार्ययोगी ए बेहुने स्त्री वेदनो उदय न होय जे भणी वैक्रिय काययोगी अविरत सम्यग्दृष्टि जीव स्त्री वेदमोहे न उपजे।"

अर्थात्- अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवाले वैक्रियिकमिश्र और कर्मणयोगधारा जीवके स्त्रीवेदका उदय नहीं होता है। क्योंकि वैक्रियिक काययोगवाला अविरत सम्यग्दृष्टि जीव स्त्री नहीं होता है।

इससे यह सिद्ध हो गया कि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर देवी नहीं होता है। इसके आगे इसी पृष्ठ में २६ से २८ वी तककी पंक्तियों में यो लिखा है-

"तथा औदारिकमिश्र काययोगीने चौथे गुणठाणे स्त्री वेद अने नपुंसकवेदनो उदय न होय, ते मोहे औदारिक मिश्रयोगी सम्यग्दृष्टि ने उपजवु नथी त भणी ए चौथ गुणठाणे आठचौवी शीने स्थान के केवल पुरुषवेद विकल्पना औदारिक मिश्रयाग आठ अष्टक भागा होय अहीआ वे वेदना शोल भागा प्रत्येक चौवीशी मध्ये थी टालवा।"

अर्थात्-औदारिक मिश्र यागवाले के चौथे गुणस्थान में स्त्रीवेद नपुंसक वेदका उदय नहीं होता है। इन स्त्री, नपुंसक वेदों में औदारिक मिश्रवाला सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होता है। इस कारण चौथे गुण स्थान में आठ चौवीशीके स्थानक में केवल पुरुषवेद विकल्प का औदारिक मिश्र योग में आठ अष्टक भग होता है।

इस प्रकार यह कर्मग्रंथ भी सम्यग्दृष्टि जीव का स्त्री शरीर पाना स्पष्ट निषेध करता है। फिर अनुत्तरविमानवासी सम्यग्दृष्टि देव मरकर मल्लीकुमारी नामक स्त्री कैसे हो सकता है? कर्मग्रंथ का नियम ना कदापि पलटता नहीं। इस कारण श्रीमल्लिनाथ तीर्थकर को स्त्री कहना कर्मग्रंथ विरुद्ध है। अनएव अमन्य है। तीर्थकर का अवर्णनाद २। आर यह कर्म की रेख म मेख मारना है।

तथा श्रीमल्लिनाथ तीर्थकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय के कथागुमार स्त्री थ इस कारण उन्होंने अपन पहनने के लिए तपस्या करते समय माडी अवश्य रखी होगी। उन्कृष्ट जिनकल्पी माधु के समान समस्त वस्त्र परिग्रह छाडकर नग्न हो तपश्चरण न किया होगा। केवल देवद्वय वस्त्र से जो कि कंधे पर रक्खा रहना है काम न चला होगा। इस कारण परिग्रह सहित तपस्या की।

वैसे तो श्रीमल्लिनाथ तीर्थकर की प्रतिमा श्वेताम्बरी भाई भी स्त्री के रूप में बनाते नहीं हैं। कही भी कोई प्रतिमा स्त्री आकार में देखी नहीं। किन्तु यदि वह सत्य रूप देने के लिए स्त्री आकार में बनाई भी जावे तो उस प्रतिमा की वस्त्र आभूषण आदि परिग्रह बिना वीतरागदशा रखने से नग्न शरीर में कुच आदि अग दीख पड़ेंगे।

यदि उस स्त्रीरूपधारिणी श्री मल्लिनाथ की प्रतिमा को वस्त्र आभूषण आदि से ढककर रक्खा जायगा तो लक्ष्मी, पार्वती, राधा आदि मूर्तियों के समान वह भी दर्शन करने वाले मनुष्यों को वीतराग भाव उत्पन्न न कराकर रागभावही उत्पन्न करावेगी।

इस प्रकार श्री मल्लिनाथ तीर्थकर को स्त्री कहना असत्य है।

* * *

अर्हन्त पर उपसर्ग और अभक्ष्यभक्षण का दोष

दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा बतलाये हुए श्री महावीर तीर्थकर के चरित में बहुत अंतर है। उसमें एक मोटा भारी अंतर यह है कि दिगम्बर सम्प्रदाय तो यह कहता है कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर केवली का आत्मा इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उन पर कोई भी देव, मनुष्य, तथा पशु किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कर सकता। तदनुसार श्री महावीर स्वामी के ऊपर केवली हो जाने पर कोई भी उपसर्ग नहीं हुआ।

किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रंथ केवली पर उपसर्ग न होने रूप प्रभावशाली नियमको स्वीकार करते हुए भी श्री महावीर स्वामी के ऊपर केवलज्ञान हो जाने के पीछे गोशाल नामक मनुष्य से उपसर्ग हुआ बतलाते हैं। उस उपसर्ग से महावीर स्वामी को ६ मास तक पेचिश के दस्त होते रहे। इस बात को कल्प सूत्र के १८ वें पृष्ठ पर इस प्रकार लिखा गया है कि—

महावीर स्वामी के पास छद्मस्थ साधु दशा में एक मखली ग्वाले का लडका 'गोशाल' शिष्य बनकर रहने लगा। उसने एक बार एक अजैन साधु के पास तेजोलेश्या (जिसके प्रभाव से किसी जीव को जला सके) देखी जो कि उसने गोशाल के ऊपर छोड़ी थी और महावीर स्वामी ने उस तेजोलेश्या की अग्नि को अपनी छोड़ी हुई शीतलेश्या से शांत कर दिया था।

यह देखकर गोशालने महावीर स्वामी से पूछा कि महाराज ! यह तेजोलेश्या कैसे सिद्ध होती है ? महावीर स्वामी ने उसको तेजोलेश्या सिद्ध करने की विधि बतला दी। तदनुसार गोशालने वह लेश्या सिद्ध भी कर ली। तेजोलेश्या सिद्ध हो जाने पर गोशाल महावीर स्वामी से अलग रहने लगा और अपने आपको "जिनेन्द्र भगवान्" कहने लगा तथा अपने अनेक शिष्य भी उसने बना लिए।

महावीर स्वामी को जब केवलज्ञान हो गया तो वे एक दिन उस श्रावस्ती नगरी में आये जहाँ गोशाल ठहरा हुआ था। नगरी में गोशाल को जनता के मुखसे "जिनेन्द्र भगवान्" सुनकर महावीर स्वामी की सभा के लोगों ने महावीर स्वामी से पूछा कि भगवान् ! यहाँ दूसरा जिनेन्द्र भगवान् कौनसा आ गया ? महावीर स्वामी ने कहा कि मखली ग्वाले का पुत्र गोशाल मुझसे कुछ विद्या सीख कर व्यर्थ अपने आपको 'जिनेन्द्र' कहकर यहाँ ठहरा हुआ है।

महावीर स्वामी के मुख से निकली हुई यह बात गोशाल ने किसी मनुष्य से सुनली। उसको अपनी निंदा सुनकर महावीर स्वामी के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने भोजनार्थ निकले हुए महावीर

स्वामी के शिष्य 'आनन्द' मुनि से यों कह' कि आनन्द । महावीर स्वामी ने मेरी निन्दा की है सो यह बात ठीक नहीं। तू जाकर अपने स्वामी से कह दे कि यदि वे मेरी निन्दा करेंगे तो मैं उनको जला दूँगा।

आनन्द मुनि ने यह बात आकर महावीर स्वामी से कही।

तदनन्तर क्या हुआ ? उस वृत्तान्त को सस्कृत टीकाकारने कल्पसूत्र के २४ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

ततो भगवता उक्तभो आनन्द शीघ्र त्व गच्छ गौतमादीन् मुनीन् कथय यत एव गोशाल आगच्छति न केनाप्यस्य भाषण कर्तव्य इतस्तत सर्वेपसरन्तु। भगवत्तिरस्कार असहमानौ सुनक्षत्रसर्वानुभूती अनगारौ मध्ये उत्तर कुर्वाणौ तेन तेजोलेश्या दग्धौ स्वर्गं गतौ .. एव च प्रभुणा यथास्थितेर्महिते स दुरात्मा भगवदुपरि तेजोलेश्या मुमोच सा च भगवन्त त्रि प्रदक्षिणी कृत्य गोशालकशरीरं प्रविष्टा, तथा च दग्धशरीरो विविधा वेदना अनुभूय सप्तमरात्रौ मृत ।”

भावार्थ— तब भगवान् महावीर स्वामी ने आनन्द से कहा कि तू गौतम गणधर आदि सब मुनियों से जाकर कह दे कि गोशाल यहाँ पर आ रहा है सो कोई भी उसके साथ बातचीत न करे। समस्त, साधु इधर-उधर चले जावें।

आनन्द ने जाकर सबसे वैसा ही कह दिया,

तदनन्तर वहाँ पर गोशाल आया। उसने आकर क्रोध से महावीर स्वामीसे कहा कि तुम मेरे लिए यह क्या कहते हो कि यह मखली ग्वाले का पुत्र गोशाल है। गोशाल तो कभी का मर गया। मैं दूसरा ही हूँ।

इस प्रकार भगवान् महावीर का तिरस्कार होते देखकर सुनक्षत्र और सर्वानुभूति नामक साधुओं से न रहा गया और उन्होंने उसको कुछ उत्तर दिया कि झट गोशालने उन दोनों पर तेजोलेश्या चलाकर उन्हें वही पर उसी क्षण भस्म कर दिया।

तब फिर महावीर स्वामी ने भी उससे कहा कि तू वह ही मेरा शिष्य गोशाल है दूसरा कोई नहीं है। मेरे सामने तू नहीं छिप सकता।

इस प्रकार अपनी सच्ची निन्दा सुनकर गोशाल ने महावीर स्वामी के ऊपर भी तेजोलेश्या चला दी। किन्तु तेजोलेश्या महावीर स्वामी की तीन प्रदक्षिणा देकर उस गोशाल के शरीर में ही घुस गई। जिससे वह जलकर सातवी रात मर गया। परन्तु उस तेजोलेश्या की गर्मी से महावीर स्वामी को भी छह मास पेचिश के दस्त होते रहे।

इस रोग को दूर करने का वृत्तान्त भगवती सूत्र में १२६७ वें से १२७२ वें तक के पृष्ठों पर यों लिखा है कि—

[महावीर स्वामी के पित्तज्वर पीडित शरीर को देखकर सब साधु महावीर स्वामी के पास आकर रोने लगे। तब महावीर स्वामी ने उनसे कहा कि तुम मेरे भद्रपरिणामी शिष्य 'सिंह' नामक साधु को बुलाओ। तब उन्होंने 'सिंह' नामक साधु से कहा कि तुम को महावीर स्वामी बुला रहे हैं।

तब सिंहमुनि महावीर स्वामी के पास आया। महावीर स्वामी ने उससे कहा कि सिंह । तू मुझे छह मास तक ही जीवित मत समझे। मैं अभी सोलह वर्ष तक और हाथी के समान विहार करूँगा।)

इससे आगे १२६९ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

“त गच्छहण तुम सीहा मिडियगाम णयर रेवतीए गाहावइणीए गिहे, तत्थण रेवतीए गाहावईए मम अड्डाए दुवे कवोयसरीरा उवक्खडिया तेहिं णो अड्डो अत्थि। से अण्णे परियासि मज्जार कडए कुक्कुडमसए तमाहाराहि, तेण अट्ठो।

इसकी सस्कृतच्छाया इसके नीचे यों लिखी है—

तद्रच्छ त्व सिंह । मढिकग्रामे नगरे रेवत्या गृहपतिपत्न्या गृहे, तत्र रेवत्या गृहपतिपत्न्या ममात्थं द्वे कपोतकशरीरे उपस्कृते ताभ्या नैवार्थोस्ति, अथान्य परिवासित मार्जार— कृत कुक्कुटमासकतमाहर (आनय) तेनार्थोस्ति।

अर्थात्—इसलिए हे सिंह मुनि! मढिकगाँव नामक नगर में रेवती गृहस्वामिनी के घर तु जा। उस रेवती ने मेरे लिए दो कबूतरो का शरीर पकाया है उससे कुछ प्रयोजन नहीं किन्तु उसके यहाँ अपनी बिल्ली के लिए बनाया हुआ बासा (एक रात का रक्खा हुआ) मुर्गे का (कुक्कुट का) माँस भी रखा है उसको ले आ। उससे काम है।

यह सुनकर सिंह मुनि प्रसन्न हुआ और वहाँ से चलकर मढिक गाँव में रेवती के घर पहुँचा। रेवती सिंह मुनि को अपने घर आया देखकर प्रसन्न हुई और उठकर कुछ आगे चलकर उसने सिंह मुनि से पूछा कि आप क्यों पधारे हैं ?

तब सिंह मुनि १२७० तथा १२७१वें पृष्ठ पर यों कहता है—

“तुहं देवानुप्पिए । समणस्स भगवओ महावीरस्स अड्डाए दुवे कवोयसरीरा उवक्खडिया तेहिं गो अट्ठो, अत्थि ते अण्णे परिवासिए मज्जारकडए कुक्कुडमसए तमाहाराहि तेण अड्डो।”

सस्कृतच्छाया—“त्वया देवानुप्रिये। श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यार्थं द्वे कपोतकशरीरे उपकृते, ताभ्या नैवार्थः। अस्ति तवान्य परिवासित मार्जारकृत कुक्कुटमासक तमाहर तेनार्थः।”

यानी— हे देवानुप्रिये । तूने भगवान महावीर स्वामी के लिए दो कबूतर बनाये हे उनसे मुझे कुछ मतलब नहीं किन्तु तेरे पास बिल्ली के लिए बना हुआ दूमरा कुक्कुट का (मुर्गेका) बासा माँस है उससे मतलब है, उसे तू ले आ।

तदनंतर रेवती को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा तुमने मेरे घर की बात कैसे जानी ? तब सिंहमुनि ने रेवती से कहा कि मैंने जैसा तुझसे कहा है वैसा मे सब जानता हू। तब रेवती ने प्रसन्न होकर उसको वह सब दे दिया। इस दान के प्रभाव से रेवती ने देवायुका बध किया।

सिंह मुनि ने वह भोजन लाकर महावीर स्वामी के हाथ में छोड़ दिया और महावीर स्वामी ने उस भोजन को खाकर पेट में पहुँचा दिया।

तदनन्तर १२७२ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

“तएण समणस्स भगवओ महावीरस्स तमाहार आहारियस्स समणस्स विपुले रोगाय के खिप्पामेव उपसते। हट्ठे जाए आरोग्गे वलियसरीरे तुड्ढा समणा” इत्यादि।

सस्कृत—“तदा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य तमाहारमाहार्यमाणस्य विपुलो रोगातद्भक्षिप्रमेवोपशान्तः, हृष्टो जात आरोग्यो बलवच्छरीरं तुष्टा श्रमणा” इत्यादि।

यानी-तब उस आहार को करने वाले श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का प्रबल रोग व्याधि तुरन्त शान्त हो गई। भगवान् प्रसन्न हुए, उनका शरीर नीरोग हुआ, सब साधु सन्तुष्ट हुए।

भगवती सूत्र के उल्लिखित कपोत, कुक्कुट, मार्जार शब्दों के अर्थ कबूतर, मुर्गा और बिल्ली ही हैं। इसके लिए हम जगत्प्रसिद्ध संस्कृत शब्दों के भंडार अमरकोश का प्रमाण उपस्थित करते हैं।

अमर कोश के दूसरे काण्ड सिंहादि वर्ग के १४ वें श्लोक में लिखा है कि-

“पारावत कलरव कपोतोऽथ शशादन” ॥१४॥

अर्थात्- पारावत, कलरव और कपोत ये तीन नाम कबूतर के हैं।

इससे सिद्ध हो गया कि रेवती ने महावीर स्वामी के लिए दो कबूतर ही पकाये थे।

कुक्कुट शब्द का अर्थ अमर कोश के इसी द्वितीय कांड के सिंहादि वर्ग के १७ वें श्लोक में यों लिखा है-

कृकवाकुस्ताम्रचूड कुक्कुटश्चरणायुध ॥१७॥

यानी- कृकवाकु, ताम्रचूड, कुक्कुट, चरणायुध ये चार नाम मुर्गों के हैं।

इससे यह प्रमाणित हुआ कि रेवती के घर उसकी बिल्ली के लिए मुर्गों का माँस बना रक्खा था जिसको सिंह मुनिने महावीर स्वामी के लिए माँगा और रेवती ने उसको उम्रे दे दिया।

मार्जार शब्द का अर्थ अमर कोश के उक्त दूसरे कांड के सिंहादिवर्ग में यह लिखा है-

ओतुर्विडालो मार्जारो वृषदशक आखुभुक् ॥१६॥

अर्थात्- ओतु, विडाल, मार्जार, वृषदशक, आखुभुक् ये ५ नाम बिल्ली के हैं।

इससे यह साबित हुआ कि भगवती सूत्र में आये हुए ‘मार्जार’ शब्द का अर्थ ‘बिल्ली’ ही है।

इस प्रकार भगवती सूत्र में जो महावीरस्वामी को माँस भक्षण करके रोग शान्त करने वाला लिखा है इसके विषय में क्या लिखा जाय? जो माँस गृहस्थ श्रावक के लिए अभक्ष्य है उसको तीर्थप्रवर्तक श्री महावीर स्वामी मँगवाकर खावें इससे बढ़कर हीन बात और क्या हो सकती है? भगवती सूत्र के ऐसे उल्लेख से जैन धर्म और विशेषतया श्वेतावर जैन धर्मका कितना भारी गदा अपवाद हो सकता है?

उक्त तीनों शब्दों का अर्थ अन्य प्राचीन कोष भी इसी प्रकार करते हैं। त्रिवलाचन कोष टान्त वर्ग, ३८ वा श्लोक, ५० वा पृष्ठ-

कुक्कुटस्ताम्रचूडे स्यात् कुक्कुभे वाग्निकुक्कुटे।

निषादशूद्रयोश्चैव तनये त्रिषु कुक्कुट ॥

यानी- कुक्कुट शब्द के तीन वाच्य हैं मुर्गा अग्निकुक्कुट, भीलजाति, शूद्रजाति, तथा पुत्र।

कपोत स्यात् कलरवे कवकाख्ये विहङ्गमे,

कलित विदिताप्याप्ते स्वीकृतेऽप्यभिपत् ॥१०२॥

त्रिवलाचन १३६ पत्र तान्तवर्ग १८२ श्लो

अर्थात्- कपोत शब्द कलरव, कवक (कबूतर) का वाचक है तथा सूक्ष्म शब्द के लिए भी कपोत शब्द आता है।

मार्जार ओतौ खट्वाशे मुदिर कामुकेऽम्बुदे।

क्विलोचन रान्तवर्ग २०८ वा श्लोक

अर्थात्- मार्जर, ओतु, खट्वाश, ये नाम बिल्ली के हैं।

मेदिनी कोष में भी ऐसा लिखा है-

कपोत स्याच्चित्रकठपारावतविहङ्गयो । २

पृष्ठ २३

अर्थ- कपोत, चित्रकठ, पारावत ये कबूतर के नाम हैं।

इस प्रकार प्रायः सभी प्राचीन कोषों में कपोत, कुक्कुट, मार्जार शब्दों का अर्थ कबूतर, मुर्गा और बिल्ली लिखा हुआ है। भगवती सूत्र के इन शब्दों का अर्थ टीकाकारों ने बदलकर कुछ और किया है किन्तु वह अर्थ असंगत तथा निराधार बैठता है। दो, एक विद्वानों के मुख से यह भी मालूम हुआ कि कुछ श्वेताम्बरीय विद्वानों ने कोष बनाकर इन शब्दों के अर्थ अन्य और कर दिये हैं। परन्तु भगवती सूत्र के इस उल्लेख के अर्थ का निर्णय उन कोषों से नहीं माना जा सकता क्योंकि इस दोष को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। कोष इस विषय में वे निर्णय दे सकते हैं जो कि श्वेताम्बरीय न हो अथवा जो श्वेताम्बरीय कोष भी हो तो भगवती सूत्रकी रचनाकाल से पहले समय के बने हों।

* * * * *

तथा-केवलज्ञानी महावीर स्वामी पर उपसर्ग होना यह भी सिद्धात-विरुद्ध बात है अतएव असत्य है। प्रकरण रत्नाकर (प्रवचनसारोद्धार) तीसरा भाग के ११७ वें पृष्ठ पर केवल ज्ञान हो जाने पर प्रगट होने वाले ११ अतिशयों में से तीसरा अतिशय यो लिखा है-

पुण्वल्भवरोगादि उवसमति नय होइ वेराइ॥४४९॥

यानी- केवली के पहले उत्पन्न हुए रोग शात हो जाते हैं और नया कोई रोग उत्पन्न नहीं होता।

मुनि आत्मारामजीने अपने जैनतत्त्वादर्श ग्रन्थ में ३४ अतिशयों का वर्णन करते हुए ४ थे पृष्ठ पर चौथा पाँचवाँ अतिशय यो लिखा है-

“साढे पच्चीस योजनप्रमाण चारोपासैं उपद्रवरूप ज्वरादि रोग न होवै तथा वैर (परस्पर विरोध) न होवै।”

(केवली तीर्थंकर भगवान् के ये अतिशय जब नियम से होते हैं तो क्या वे महावीर स्वामी के नहीं हुए थे? यदि नहीं तो वे तीर्थंकर केवली कैसे? यदि उनके भी वे अतिशय थे तो उनके पास गोशालने प्राणघातक उपसर्ग कैसे किया? दोनों बातों में से एक ही सत्य हो सकती है कि या तो महावीरस्वामी पर उपसर्ग ही नहीं हुआ या केवलज्ञानी के उक्त अतिशय ही नहीं होते।)

सारांश-केवलज्ञानधारी श्री महावीरस्वामी पर उपसर्ग हुआ मानने से निम्नलिखित दोष आते हैं।

१-श्री महावीरस्वामी केवलज्ञानी थे। उनके ११ अतिशय प्रगट हो चुके थे। इस कारण श्वेताम्बरीय सिद्धान्त के अनुसार भी उनपर तथा उनके समीप बैठे हुए दो साधुओं पर गोशाल की जोलेश्या द्वारा प्राण-घातक उपसर्ग हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिनके अलौकिक प्रभाव से

जन्मविरोधी जीव भी जिनके चारों ओर २५।२५ योजन तक बैर-विरोध छोड़ जाते हैं, फिर गोशाल उनके ऊपर अपना कोप कैसे चला सकता था?)

२-महावीर स्वामी के पास शीतलेश्या भी थी जिससे उन्होंने कल्पसूत्र के ७३ वें पृष्ठ के लेखानुसार कूर्म ग्राम में वैश्यायन तापसीद्वारा गोशाल के ऊपर छोड़ी गई तेजोलेश्या को शान्त कर दिया था। उसी शीतलेश्या से श्री महावीर स्वामी गोशाल की छोड़ी हुई तेजोलेश्यासे अपने समीपवर्ती दो साधुओं को तथा गोशाल को भस्म होने से बचाते। कमसे कम अपने ऊपर तो कुछ असर न होने देते।

३-केवलज्ञान हो जाने पर जब भय (डर) नष्ट हो जाता है तो आनन्द साधु द्वारा गोशाल की बात सुनकर गोशाल के साथ कुछ न बोलने के लिए महावीर स्वामी ने क्यों निषेध करवाया ?]

४-केवलज्ञानी को जब राग द्वेष नहीं रहता तब महावीर स्वामी ने अपने कष्टपीडित शरीर के विषय में साधुओं का रोना सुनकर सिंहमुनि को बुलवा कर उससे अपने १६ वर्षतक और जीवित रहने की बात क्यों कही?]

५-जब अल्पज्ञानी साधु को भी प्रेरणा करके अपने लिए विशेष भोजन मँगवाकर खाने का निषेध है तो फिर सर्वज्ञ, वीतराग महावीर स्वामी ने अपने लिए विशेष आहार लाने के लिए सिंह मुनि को रेवती के घर क्यों भेजा?

६-केवलज्ञानधारी महावीरस्वामी सर्वज्ञ थे, फिर उन्होंने गोशाल के भयानक उपसर्ग को पहले ही क्यों नहीं जानकर उसका उचित उपाय कराया ? तथा अपने रोग शान्ति का उपाय भी पहले मालूम हो गया, फिर उसको दूर करने का भी उपाय पहले से क्यों नहीं किया।

७-भगवान् महावीर स्वामी को घातिया कर्म नष्ट हो जाने के कारण अनतज्ञान, अनतदर्शन तथा अनतसुख और अनन्तवीर्य प्राप्त हो गये थे फिर उपसर्ग का दुख क्यों हुआ ? जिसको दूर किये बिना उन्हें शान्ति न मिली?]

८-भगवान् महावीरस्वामी सर्वज्ञ थे। वे गोशाल की दुष्ट प्रकृतिको साफ समझते थे। फिर उन्होंने उसको क्रोध उत्पन्न करने वाला उत्तर क्यों दिया? जिससे उनके ऊपर उसने तेजोलेश्या छोड़ी।]

इत्यादि अनेक दोष आ जाने से सिद्ध होता है कि केवली दशा में महावीर स्वामी पर उपसर्ग होने की बात असत्य है।

* = . = *

श्री महावीर स्वामी का गर्भहरण

अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय के किङ्कद श्वेताम्बरीय ग्रंथों में एक यह बात लिखी है कि महावीर स्वामी पहले नीचगोत्र के उदय से देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे। फिर इन्द्रने हरिणगमेसी देवको भेजकर भगवान् महावीर स्वामी को ८२ दिन पीछे देवानदा के पेट में से निकालकर त्रिशलारानी के पेट में रखवा दिया और उसकी गर्भस्थ पुत्री को देवानदा के पेट में रखवा दिया।

श्री मन्त्रांग स्वामी के गर्भ में आने के पहले देवानदा का १८ शुभ स्वप्न देखे थे और ८२ रात पाँछे त्रिशला गनी के पेट में पहुँचने के पहले व्रग ही १८ शुभ स्वप्न त्रिशला रानी को भी दिखलाई दिये थे।

उम वृत्तान्त की कल्पमूत्र के १० वे पृष्ठ पर यो लिखा गया है—

“ज भगवन् ब्राह्मणकु उ नामना नगरमाँ काडान गात्री एवा ऋषभदत्त ब्राह्मणनी म्त्री देवानदा ब्राह्मणी

के ज जालधर गोत्री छे तेनी कुक्षिमा गर्भपणा थी उत्पन्न थया हता। ते ज्यारे उत्पन्न थया हता के, पूर्वरात्र अने अपररात्रना समयमा अर्थात् मध्यरात्रे उत्तराफल्गुनी नक्षत्र चन्द्रना योगने प्राप्त थन, दिव्य आहार दिव्यभव अने दिव्य शरीरनो त्याग करवाथी ज्यारे भगवन् गर्भमा उत्पन्न थया ज्यारे ते त्रण जान थी युक्त हता। ते रात्रे श्रमण भगवत् श्री महावीर प्रभु देवानदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमाँ उत्पन्न थया ने रात्रि ए चाट महास्वप्ना ने जाइ ते देवानदा ब्राह्मणी जागी गया।

यानी— भगवान महावीर ब्राह्मणकुह नगर में कोढाल गात्रवाला ऋषभदत्त ब्राह्मण की स्त्री देवानदा ब्राह्मणी जा जालधर गोत्रवाली थी उसके उदर में गर्भरूप में उत्पन्न हुए। वे कैसे गर्भ में आये? कि (आषाढ शुक्ला षष्ठी) आधी रात के समय जबकि उत्तराफल्गुनी नक्षत्र चन्द्रमा के योग में प्राप्त हुआ था, दिव्य (स्वर्ग के) आहार, तब पर्याय और तबशरीर को छोड़कर जब गर्भ में आये तब भगवान मति श्रुत, अवधिज्ञान महिन् थे। जिन रात का श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ में आये उम रात का देवानदा ब्राह्मणी चाटते बड़े शुभ स्वप्न देख कर जाग गई।

दिगम्बर सम्प्रदाय में जा नीथकर की माता का १६ स्वप्न दिखलाई देना बतलाया गया है उनमें से श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने १ मीनयुगल (मछलियों का जाड़ा) २ मिहासन ३ धरणीन्द्रका विमान इन तीन स्वप्नों को नहीं माना है तथा ध्वजा का स्वप्न अधिक माना है। शेष १३ स्वप्न दोनों सम्प्रदायों एक सरीखे हैं। उनमें अंतर नहीं है।

इस प्रकार जब महावीर स्वामी देवानदा के गर्भ में आ गये तब साधर्म इन्द्र ने उनको अपने सिंहासन से उतरकर पराश्रम नमस्कार किया। इस बात का कल्पमूत्र के १७ वे पृष्ठ पर यो लिखा है—

‘ने श्रमण भगवत् श्रीमहावीर प्रभु के ने आदिकर मिद्धगति नामना स्थान प्रत्ये जवानी इच्छा वाला छे तेमने नमस्कार हो। ने देवानदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमा रहेला ने वीरप्रभुने हु वदना करे छु हु अही रह्यो छु अने ते प्रभु कुक्षिमाँ गह्या छे त करीन इन्द्र पूर्वाभिमुखे मिहासन उपर बेठा”

अर्थात्— वह श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जो मिद्धाशिला जाने की इच्छा रखने वाला है उसको नमस्कार हो। उम देवानदा ब्राह्मणीन पट में रहने वाल श्री वीर प्रभु का मैं वदना करता हूँ। मैं यहाँ हूँ और वह भगवान देवानदा के पट में है। ऐसा नमस्कार करके इन्द्र पूर्व दिशा में मुखकर सिंहासनपर बैठ गया।

‘इस प्रकार साधर्म इन्द्रको महावीर स्वामी के देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ में आने का वृत्तान्त पहले से ही मालूम था। नदनुमाग अन्य नीथकरो के गमान श्री महावीर स्वामी का गर्भकल्याणक शायद इसी देवानदा के घर हुआ होगा जिसे कि कुछ भी उल्लेख कल्पमूत्र में नहीं दिया है। तीर्थकर के माता-पिता के घर गर्भान्तारसे यह माग पहले जा रत्नवर्षा होती है उसका भी यहाँ कुछ उल्लेख

नहीं। इस तरह कल्पसूत्र तथा अन्य भी श्वेतावरीय ग्रंथों के अनुसार श्री महावीर स्वामी ने ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानदा ब्राह्मणी के यहाँ अवतार लिया।

इसके आगे का वृत्तांत कल्पसूत्र के २२ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

“व्याधी चवीने पूर्वे मरीचिभवमा बाधेला अने भोगववाने बाकी रहेला नीचैगोत्रना कर्मथीसत्यावीशमे भवे ब्राह्मणकु डगाममा ऋषभदत्त ब्राह्मणीनी देवानदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमा ते उत्पन्न थया तेथी शक्र इन्द्र आ प्रमाणे चितवे छे— के एवी री ते नीच गोत्र कर्मना उदयथी अर्हत चक्री वासुदेव बिगरे अत प्रमुख नीच कुलोमा आव्या छे आवे छे अने आवशे पण जन्म लेवाने माटे ते आवु योनिमाथी निकलवु थतु नथी नीकलता नथी अने नीकलशे नही। भावार्थ एवो छे के कदाचित् कर्मना उदयथी ते अर्हत बिगरेनो अवतार तुच्छ प्रमुख नीगोत्रमा थाय पण योनिथी जन्म थयु नथी अने थशे नही।”

अर्थात्—[उस बीस सागर आयुवाले प्राणत स्वर्ग से चयकर भगवान् महावीर स्वामी का जीव पहले मरीचि भवमें बाधें हुए और भोगने के लिए शेष रहे नीच गोत्र कर्म के उदय से २७ वे भवमें ब्राह्मणकु ड ग्रामनिवासी ऋषभदत्त ब्राह्मण की स्त्री देवानदा के पेट में आये हैं। इस कारण इन्द्र सोचता है कि इस प्रकार नीच गोत्र कर्म के उदय से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि अन्त्यज (मेहतर) इत्यादि नीच कुलो में गर्भरूप से आये हैं। आते हैं। और आवेंगे। किन्तु जन्म लेने के लिए उनकी (नीच कुलीन माताओं की) योनि में से निकलना नहीं होता है। अब तक उन नीच कुलीन माताओं की योनि से वे तीर्थंकर आदि न तो निकले हैं न निकलते हैं और न निकलेंगे। सारांश यह है कि कदाचित् कर्म के उदय से अर्हत आदि का अवतार नीच कुल में हो जावे किन्तु उनकी योनि में से जन्म न तो हुआ है और न होगा।]

इस प्रकार सोच-विचार कर इन्द्रने जो किया सो कल्पसूत्र के २३ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

“शक्र इन्द्र पोतानु चितवेलु हरिणेगमेषी देवने कहे छे। बली कहे छे हे देवानुप्रिय—इन्द्रोनों आचार छे ते कारण माटे तु जा अने देवानदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमाथी भगवत त्रिशला क्षत्रियाणीनी कुक्षिमइ मुकी दे अने त्रिशलानो जे गर्भ छे तेना देवानदानी कुक्षिमा मुकी दें।”

अर्थात्—[इन्द्रने हरिणेगमेषी देव को बुलाकर अपनी चिन्ता कह सुनाई और कहा कि हे देवानुप्रिय! इन्द्रका कर्तव्य(तीर्थंकरके गर्भ को उच्चकुलीन स्त्री के पेट में पहुँचवाना) है इसलिए तू जा और देवानदा ब्राह्मणी के पेट में से भगवान् को निकालकर त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर में रख आ तथा जो त्रिशला का गर्भ है उसको देवानदाके पेटमें रख आ।

इन्द्र की आज्ञा अनुसार हरिणेगमेषी देवने भगवान् महावीर स्वामी का गर्भ किस दिन परिवर्तन किया इस विषय में कल्पसूत्र के २४ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

“ते समये श्रमण भगवत महावीर वर्षाकाल सम्बन्धी त्रीजा मासनु पाहमु पखबाडीयु जे आश्वीन मासनु कृष्णपक्ष त्रयोदशीनो पक्ष पाछा लनो अर्ध अर्थात् रात्री एकदर वाशी अहोरात्र अतिक्रान्त थया पछी त्राशीमा, अहोरात्रनो अन्तराकाल एटले रात्रिनो काल प्रवर्तता ते हरिणेगमेषी देवताए त्रिशला मातानी कुक्षिमाते भगवतनो गर्भे सठस्त्रो जे रात्रे श्रमण भगवत महावीर

देवानदानी कुक्षिमाथी त्रिशलानी कुक्षिर्भास हरणथी आन्या से रात्रे ते देवानदाए पूर्वे कहेला चौद स्वप्नों त्रिशलाए हरी लीधेला जोया”

यानी—उस समय श्रमण भगवान् महावीर ८३ दिन के हो गये थे वर्षाकाल सबन्धी तीसरा महीना या पाँचवाँ पक्ष जो आसोज महीने की कृष्णपक्षवाली त्रयोदशी को ८३ वा दिन था उस रात्रि के समय हरिणेगमेषी देवने त्रिशला माता के पेट में भगवान् को पहुँचाया। जिस रात को श्रमण भगवान् महावीर देवानदा ब्राह्मणी के पेट में से त्रिशला रानी के पेट में सहरण रूप से आये उस रात को त्रिशला को वे १४ शुभ स्वप्न दिखाई दिये जो कि पहले देवानदाने देखे थे।

[साराश यह है कि भगवान् महावीर आषाढ सुदी ६ से आसोज वदी त्रयोदशी की आधी रात तक देवानदा ब्राह्मणी के पेट में रहे और उसके पीछे फिर त्रिशला रानी के गर्भ में रहे।]

श्री महावीर स्वामी के गर्भहरण की यह कथा सभी श्वेताबरीय शास्त्रों में प्रायः इसी प्रकार समान रूप से है। इस गर्भहरण की बात को भी श्वेताबरीय ग्रंथकारों ने “अछेरा” कहकर टाल दिया है। किंतु बुद्धिमान पुरुष असंभव बात को इतनी टाल मटूल से नेत्र मीचकर स्वीकार नहीं कर सकता।

भगवान् महावीर स्वामी के गर्भहरण का यह कथन कितना अस्वाभाविक, बनावटी, इसी लिए असत्य है। इसको प्रत्येक साधारण पुरुष भी समझ सकता है। जिस तीसरे मास में गर्भाशय के भीतर शरीर का आकार भी पूर्ण नहीं बन पाता है उस अधूरे गर्भ को एक पेट से निकाल दूसरे पेट में किस प्रकार रक्खा जा सकता है। शारीरिक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र तथा विज्ञान शास्त्र के अनुसार तीन मास का गर्भ पेट से निकलने पर कभी जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे पेट में जाकर जमकर वृद्धि पावे यह तो एक बहुत दूर की बात ठहरी। इस कारण यह गर्भ हरण की बात सर्वथा असत्य है।

महावीर स्वामी के गर्भहरण की असत्य बात को सच्चा रूप देने के लिए “भगवान् ऋषभदेव के पौत्र ने अपने उस मरीचि के भव में अपने पिता (भरत) पितामहके (बाबा-भगवान् ऋषभदेव) चक्रवर्ती तथा तीर्थंकर होने का तथा आगामी समय में अपने तीर्थंकर होने का गर्व किया था इस कारण महावीर स्वामी के जीवने उस मरीचि भवमें जो नीच गोत्र कर्मका बंध किया उसका उदय असंख्यात वर्ष पीछे इस अंतिम तीर्थंकर होने के भव में आया जिससे कि ब्राह्मणी के पेट में अवतार लिया” यह कल्पित कथन कर्मसिद्धांत तथा चरणानुयोग के विरुद्ध है।

प्रथम तो यह कि ब्राह्मणवर्ण शास्त्रों ने तथा ससार में कही किसी ने भी नीच कुल नहीं बतलाया है। द्विज वर्णों में भी उत्तम बतलाया है। अतएव नीच गोत्र के उदरसे ब्राह्मण कुल में जन्म हो नहीं सकता। यदि महावीर स्वामी के जीव ने नीच गोत्रका बंध ही किया था तो उनका जन्म किसी शूद्र कुल में होना था। विशुद्ध कुल में जन्म तो उच्च गोत्र के उदय से होता है जिसमें कि इन्द्र को चिंतातुर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री महावीर स्वामी के गौतम आदि ब्राह्मण कुलीन जो गणधर थे सो क्या कल्पसूत्र के इस कथनानुसार नीचकुली थे?

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य आत्मारामजी ब्राह्मण ही थे। उन्होंने अपने जैनतत्त्व के ५०९ वें पृष्ठ पर तथा तत्त्वनिर्णयप्रासाद के ३६५ वें तथा ३७८ वें पृष्ठ पर ब्राह्मणवर्ण को उच्चवर्ण बतलाया है। भरत चक्रवर्तिन सर्वोत्तम पुरुषों को ही ब्राह्मण वर्ण बनाया था। अतएव महावीर स्वामी का देवनदा ब्राह्मणी के गर्भ में अवतार लेने को नीचगोत्रका फल कहना बड़ी भारी मोटी भूल है।

दूसरे—कर्मसिद्धान्त इस कल्पित बात को बहुत बलपूर्वक सर्वथा असत्य सिद्ध करता है। क्योंकि देखिये, नीचगोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति २० कोडाकोड़ी सागर है। यदि मरीचिने अधिक से अधिक सक्लेश परिणाम रक्खे थे तो उसने २० कोडाकोड़ी सागर की स्थिति वाला नीच गोत्र कर्म बाँधा होगा। यह बीस कोडाकोड़ी सागर की स्थितिवाला कर्म कर्मसिद्धान्त के नियमानुसार दो हजार वर्ष पीछे ही अपना आबाधा काल टालकर उदय में अवश्य आना चाहिये। और तदनुसार दो हजार वर्ष पीछे ही मरीचिका जन्म नीचगोत्र कर्म के उदय से बराबर लगाता २० कोडाकोड़ीसागर तक नीचकुल में ही होता रहना चाहिये था।

किन्तु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिस समय उसके नीचगोत्रका बंध हुआ बताया जाता है उस समय से लेकर करोड़ों वर्ष तक तो केवल उसी उच्चकुलीन मनुष्य शरीर में रहा। दो हजार वर्ष के स्थान पर दो वर्ष समझ लीजिये। उसके नीचगोत्र का उदय हुआ ही नहीं। उसके पीछे २७ स्थूल भवों में भी वह उच्चगोत्री ही होता रहा। कभी किसी स्वर्ग का देव, कभी किसी स्वर्ग का देव, कभी 'कहीं' का राजा, कभी कही ब्राह्मण हुआ। इस प्रकार उच्च कुलों में ही उत्पन्न होता रहा। यदि मरीचिकुल में उसने महावीर स्वामी के भव तक रह सकने योग्य बड़ी स्थिति वाले नीचगोत्रकर्म का बंध किया था तो बीच-बीच में ऐसे उच्चगोत्री भव कदापि नहीं मिलने थे "बीच-बीच के भवों में तो नीचगोत्रका उदय आया नहीं किन्तु महावीर स्वामी के भवमें उस नीचगोत्र का उदय आ गया" यह बात स्वयं श्वेताम्बरी कर्मग्रंथ रचयिता विद्वानों के लेख से ही बिलकुल असत्य साबित होती है।

तीसरे—इन्द्रने भी कठिन परिश्रम उठाकर क्या किया? श्वेताम्बरीय ग्रंथों के कथनानुसार महावीर स्वामी के आत्मा का शरीरपिंड तो ब्राह्मण के वीर्य तथा ब्राह्मणी के रज से बन गया। अब उस बने हुए तथा ८२ दिन रात तक ब्राह्मणी के रस रक्त से वृद्धि पाये हुए पिंडों को इन्द्र चाहे जहाँ उठाकर रख देवे, पिंड बदल नहीं सकता। इस कारण इन्द्र का परिश्रम भी व्यर्थ समझना चाहिये। चौथे, इन्द्र महावीरस्वामी के नीचगोत्र कर्मको मेट भी कैसे सकता है। यदि इन्द्र में अशुभ कर्म मेटनेकी शक्ति हो तो वह स्वयं कभी इन्द्रपर्याय से मरना ही नहीं चाहिये, न उसको अपनी इन्द्राणी का मरण होने देना चाहिये। जिस बात को तीर्थंकर तथा सर्व कर्मरहित सिद्धपरमेष्ठी में भी करने

की शक्ति नहीं उसे इन्द्र करदे तब तो यो समझना चाहिये कि इन्द्र ही सबसे बड़ा परमात्मा है। फिर श्वेताम्बर भण्ड्यों को इन्द्र के सिवाय अन्य किसी का पूजन भी क्यों करना चाहिये?)

पाँचवे—इन्द्रको जब देवानदा ब्राह्मणी के पेट में महावीर स्वामी के अवतार लेने का समाचार पहले (शुरू) से ही मालूम था तो फिर उसने इतने दिन ब्राह्मणी के गर्भ में उनको क्यों रहने दिया ? उसी समय उनको वहाँ से क्यों नहीं हटा दिया ?

छठे—हरिणेगमेपी देवने महावीरस्वामी का गर्भ देवानदा ब्राह्मणी के मुख से निकाला ? या उदर से निकाला ? अथवा योनिमार्ग से निकाला ? मुख से तो इस कारण नहीं निकल सकता कि गर्भ औदारिक शरीर के रूप में था, उस स्थूल औदारिक शरीर को बिना उदर आदि फाड़े उदर तथा मुख मार्ग से निकालना असंभव है। यदि उस देवने गर्भ को योनि मार्ग से निकाला तो कहना चाहिये कि ब्राह्मणी के यहाँ ही महावीर स्वामी ने जन्म ग्रहण किया क्योंकि गर्भस्थ बालक का अपनी माता की योनि से बाहर निकलना ही जन्म लेना कहलाता है॥

सातवे—लोक में किसी साधारण मनुष्य को भी दो पिताओं का पुत्र कहना अपमानजनक समझा जाता है। फिर भी महावीरस्वामी तीर्थंकर सरीखे लोकवदनीय महापुरुष को ऋषभदत्त ब्राह्मण और सिद्धार्थ राजा का पुत्र कहना कितना घोर पापजनक वचन है॥

आठवें—देवानदा ब्राह्मणी के पेट से निकालते समय महावीर स्वामी के शरीर पिंड के नाभितंतु वहीं पर टूट गये होंगे। तब फिर नाभितंतु टूट जाने पर वह पिंड जीवित कैसे रहा ? नाभितंतु टूट जाने पर अवश्य मृत्यु हो जाती है।

नौवें—देवानदा ब्राह्मणी के पेट में श्री महावीर स्वामी के आते समय देवानदा को १४ स्वप्न दिखाई दिये थे तदनुसार उसके घर गर्भ कल्याणक हुआ होगा। और त्रिशला रानी के पेट में पहुँचने पर उसको भी १४ स्वप्न दिखाई दिये होंगे तो उसके यहाँ भी गर्भकल्याणक हुए होंगे। यदि किसी एक स्थान पर ही गर्भकल्याणक हुआ तो प्रश्न यह है कि दूसरे स्थान पर क्यों नहीं हुआ / क्योंकि माता के पेट में आने पर ही गर्भ कल्याणक होता है। यदि गर्भकल्याणक दोनों स्थानों पर नहीं हुआ तो यों कहना चाहिये कि श्री महावीर स्वामी के चार कल्याणक ही हुए, पाँच नहीं।

इत्यादि अनेक प्रबल अनिवार्य दोष उपस्थित होने से निष्कर्ष निकलता है कि श्री महावीर स्वामी का गर्भहरण नहीं हुआ था। गर्भहरण की बात कल्पित तथा सर्वथा असत्य है, एव श्री महावीर स्वामी पर पापजनक असत्य कलक का टीका लगाना है।

श्री महावीर स्वामी ने स्वर्ग से चलकर सिद्धार्थ राजा की रानी त्रिशलाके उदर में ही जन्म लिया था तदनुसार इन्द्रने आकर उनका गर्भकल्याणक भी त्रिशला रानी तथा सिद्धार्थ राजा के घर ही किया था और गर्भावतार से ६ मास पहले कुबेर द्वारा रत्नवृष्टि भी सिद्धार्थ राजा के घर ही हुई थी।

अन्यलिंग मुक्ति समीक्षा

क्या अजैन मार्ग से भी मुक्ति होती है?

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में एक बात और भी विचित्र बतलाई गई है कि अन्यलिंगी साधु भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसको जैन लिंग धारण करने की आवश्यकता नहीं। यह बात ऐसी है कि जिसको श्वेताम्बर मत के सिवाय अन्य किसी भी मतने स्वीकार नहीं किया। सभी मत यह कहते हैं कि हमारे बतलाये हुए सिद्धान्तों के अनुसार चलने से ही मुक्ति होगी। अन्यथा नहीं। किन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय अपने आपको सत्यधर्म धारक सम्प्रदाय समझता हुआ भी कहता है कि मनुष्य चाहे जिस मत का अनुयायी क्यों न हो, आत्मा की भावना करने से मुक्ति पा लेता है।

वीर स २४४७ में श्री माणिकचंद दिगम्बर जैनग्रंथ माला के १७ वें पुष्परूप प्रकाशित षट्पाभृत ग्रंथ के १२ वें पृष्ठ पर किसी श्वेताम्बर ग्रंथ की यह गाथा लिखी है—

सेयवरो आसावरोय बुद्धोय तहय अण्णोय।

समभावभाघियप्पा लहेइ सिद्धि ण सदेहा॥

अर्थात्— मनुष्य चाहे तो श्वेताम्बर हो या दिगम्बर हो, बौद्ध हो अथवा अन्य लिंगधारी ही क्यों न हो; अपना आत्मा की भावना करने से मुक्ति प्राप्त कर लेता है इसमें सदेह नहीं है।

तदनुसार— प्रकरण रत्नाकर (प्रवचनसारोद्धार) तीसरे भाग के १२७ वें पृष्ठ पर यो लिखा है कि—

इह चउरो गिहिलिंगे दसन्नलिंगे सयच अट्टहिय।

विन्नेयच सलिंगे समयेण सिद्धमाणाण ॥४८२॥

अर्थात्— एक समय में अधिक से अधिक गृहस्थ लिंग से चार मनुष्य सिद्ध होते हैं, दश अन्य तापस आदि अजैन लिंगधारी मोक्ष पाते हैं और एक सौ आठ जैन साधु मुक्ति प्राप्त करते हैं।

यदि ग्रंथकार के इस लिखने को श्वेताम्बरी भाई सत्य प्रामाणिक समझते हैं तो उन्हें अजैन जनता में जैन धर्म का प्रचार कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि जैन धर्म धारण करने का प्रयोजन तो यह ही है कि साक्षात् रूप से या परम्परा से वह जैन धर्म ग्रहण करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेवे। सो मोक्ष प्राप्ति तो जिस किसी भी धर्म में वह रहेगा वहाँ से ही उसको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति से ऊँचा कोई और स्थान नहीं जहाँ पर कि आपके कथनानुसार अन्य लिंगधारी साधु न पहुँच सके।

यदि अन्य लिंगी साधु को भी मुक्ति हो जाती है तो तत्त्वार्थाधिगम सूत्र का—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग

यानी— सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनों की पूर्णता मोक्ष का मार्ग है।

[यह सूत्र व्यर्थ है क्योंकि कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का श्रद्धालु, मिथ्या शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण और तापस आदि के रूप में मिथ्या तप आचरण करने वाला अन्य लिंगी साधु भी जब

आपके श्वेताम्बरीय ग्रंथों के अनुसार मुक्ति प्राप्त कर लेता है तब फिर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र को ही मुक्ति मार्ग बतलाने में क्या तथ्य जाता रहता है।)

[अनेक श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में कुगुरु की तथा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बहुत विस्तार से निन्दा की है सो भी निरर्थक है क्योंकि जिनको उन्होंने "कुगुरु" कहा है वे तो मुक्ति प्राप्त करने के पात्र हैं उसी अपनी कुगुरु अवस्था से मुक्ति पा सकते हैं। तथा वे ग्रंथकार जिन मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र को त्याज्य बतलाते हैं वे मिथ्या दर्शनादिक कुगुरु में विद्यमान रहते हुए उसे मोक्ष पहुँचा देते हैं। फिर वे कुगुरु अवदनीय क्यों कर हुए ? और वे मिथ्या दर्शनादिक त्याज्य क्यों हुए ?]

श्वेताम्बरीय साधु आत्माराम जी ने अपने जैन तत्त्वादर्श, तत्त्व निर्णयप्रासाद ग्रंथ में कुगुरु तथा मिथ्यादर्शनादिक की बहुत निन्दा की है सो उन्होंने भी बहुत भारी भूल की है क्योंकि जो कुगुरु अपनी इच्छानुसार श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण करने से मुक्ति पा सकते हैं उनकी निन्दा करना सर्वथा अनुचित है।

(तथा श्वेताम्बरीय शास्त्रों में जो गुणस्थानों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिखाया है, एक प्रकार से वह सब भी व्यर्थ है क्योंकि उस गुणस्थान प्रणाली के अनुसार जब कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती अन्य लिंगी साधु अपनी दशा में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है तो आगे के गुणस्थानों से और क्या विशेष लाभ होगा ?)

श्वेताम्बरी भाइयों को अन्यलिंगी साधुओं को भी अपना गुरु मानकर वदना करना चाहिये क्योंकि वे भी श्वेताम्बरीय साधुओं के समान मोक्ष सिद्धि कर सकते हैं। मोक्ष सिद्धि करने वाला ही परम गुरु होता है।

इस प्रकार अन्य लिंगी साधुओं को मुक्ति प्राप्त कर लेने वाला मान लेने से श्वेताम्बरीय शास्त्रों का सम्पूर्ण उपदेश भी व्यर्थ है उससे कुछ भी विशेष सार नहीं मिल सकता।]

श्वेताम्बरी भाई यदि स्वतन्त्र रूप से विचार करें तो उनको मालूम होगा कि अन्य लिंग से मुक्ति की प्राप्ति मानना इस कारण ठीक नहीं कि मुक्ति आत्मा की पूर्ण शुद्धता हो जाने पर प्राप्त होती है। आत्मा की शुद्धता पूर्ण वीतरागता में मिलती है क्योंकि जब तक आत्मा के साथ राग द्वेष आदि मल लगे हुए हैं तब तक आत्मा को अपनी शांत शुद्ध दशा नहीं मिलने पाती। वीतरागता का मुख्य साधन सम्यक्चारित्र है। महाव्रत, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा आदि क्रियाओं का पालन करना ही सम्यक्चारित्र कहलाता है और इसी सम्यक्चारित्र से कर्माश्रव के कारण नष्ट होते हैं, कषायें शांत होने से वीतरागता प्राप्त होती है।

सम्यक्चारित्र उस समय प्रगट होता है जब कि पहले सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान हो जाता है। बिना सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान प्रगट हुए कठिन से कठिन आचरण भी सम्यक्चारित्र नहीं कहलाता है। जैसे द्रव्यलिंगी साधु का चारित्र। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के यथार्थ श्रद्धान से तथा ज्ञान लेने से होता है। वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्त्व, द्रव्य आदिका निश्चय रूप से श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही मुक्ति प्राप्ति के साधन हैं। अन्य लिंगी साधुओं को वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र होते नहीं हैं क्योंकि यदि उनको इन तीनों की प्राप्ति हो जावे तो वे अन्य लिंगी ही क्यों रहें जैन लिंगी न हो जावें ? इस कारण अन्य लिंग से मुक्ति मानना बड़ी भारी गहरी भूल है।

अन्य लिंगी साधुओं को न तो अपने आत्म-स्वरूप का पता है, न वे परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझते हैं, न उनको ससार, मोक्ष का यथार्थ ज्ञान है। अतएव मुक्ति हासिल करने के साधनों से भी वे पूर्ण परिचित नहीं। इसी कारण उनकी अमली कार्यवाही (आचरण) और उनका उद्देश्य गलत है। कोई आत्मा को कल्पित रूप से मानता है, कोई आत्मा को ज्ञान आदि गुणों से शून्य मानता है, कोई आत्मा को ब्रह्म का एक अंश समझते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को कोई अवतार धारी, ससार में आकर ससारी जीवों के समान कार्य करने वाला मानते हैं, कोई अवतारधारी तो नहीं मानते किंतु उसको ससार का कर्ता हर्ता मानते हैं, कोई परमात्मा मानते ही नहीं। इत्यादि।

यह ही दशा उन अन्य लिंगी साधुओं की मुक्ति मानने के विषय में है। कोई परमात्मा की सेवा में उसके पास पहुँचने को मुक्ति मानता है, आर्य समाजी साधु मुक्ति में जाकर कुछ समय पीछे फिर वहाँ से लौट आना मानते हैं। बौद्ध साधु आत्मा के सर्वथा नाशको मुक्ति मानते हैं, वेदाती ब्रह्म में लीन हो जाने को मुक्ति कहते हैं, नैयायिक मतानुयायी ज्ञान आदि गुण आत्मा से हट जाने पर आत्मा की मुक्ति समझते हैं। इत्यादि।

अन्य लिंगी साधुओं की जब कि श्रद्धान, समझ तथा आचरण की यह अवस्था है तब उन्हें किस प्रकार तो सम्यग्दर्शन है और किस प्रकार सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र ही हो सकते हैं ? और किस प्रकार बिना सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र उत्पन्न हुए उन अन्य लिंगधारी साधुओं को मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?

तथा एक बात बड़े भारी कौतूहल की यह है कि प्रकरण रत्नाकर के तीसरे भाग में पहले लिखे अनुसार अन्य लिंग से मुक्ति होना बतलाया है और इसी प्रकरणरत्नाकर चौथे भाग के सग्रहणी सूत्र नामक प्रकरण में ७३ वें पृष्ठ पर यों लिखा है कि—

तावस जा जोइसिया चरग परिव्वाय वभलोगो जा।

जा सहस्सारी पचिदि तिरियजा अच्चुओ सद्धा॥१५२॥

अर्थात्—तापसी साधु अपनी उत्कृष्ट तपस्या के प्रभाव से भवनवासी आदि से लेकर ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। और चरक तथा परिव्राजक साधु ब्रह्मा स्वर्ग तक जा सकते हैं। सम्यक्त्वी पचेन्द्रिय पशु सहस्रार स्वर्ग तक जा सकते हैं तथा देशव्रती श्रावक अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं।

(इस उल्लेख के अनुसार अन्य लिंगी साधु ब्रह्म स्वर्ग से भी आगे नहीं पहुँच सकते। मुक्ति पहुँचना तो बहुत दूर की बात ठहरी। इस प्रकार प्रकरणरत्नाकर अपनी पहली बात को अपने आप आगे चलकर छिन्न-भिन्न कर देता है।)

थोड़ा विचार करने की बात है कि यदि अन्य लिंग से भी मुक्ति सिद्ध हो जाती तो तीर्थंकर देव जैन मार्ग का क्यों उपदेश देते ? और क्यों यह बात बतलाते कि रागद्वेष आदि दूर करने के लिए इसी प्रकार अहिंसा समिति आदि रूप से चारित्र पालन करो ? अन्य लिंग से अथवा अन्य लिंग के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण से आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है, इसीलिए तो वीतराग जिनेन्द्र देव ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र प्राप्त करने का उपदेश दिया है।

अतएव सिद्ध हुआ कि जैन लिंग के सिवाय अन्य लिंग से मुक्ति नहीं होती है।

गृहस्थमुक्ति परीक्षा

क्या गृहस्थ मुक्ति पा सकता है?

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रंथों में "अन्य लिंग से मुक्ति" के समान ही गृहस्थ अवस्था से भी मुक्ति का प्राप्त होना बतलाया है। प्रकरण रत्नाकर (प्रवचनसारोद्धार) के तीसरे भाग के १२७ वें पृष्ठ पर पूर्वोक्त गाथा लिखी है—

“इह चउरो गिहिलिंगे” इत्यादि ४८२

यानी— गृहस्थ लिङ्ग से एक समय में अधिक से अधिक चार मनुष्य मुक्त होते हैं।

प्रकरण रत्नाकर का जैसा यह लेख है उसी प्रकार श्वेताम्बरीय प्रथमानुयोग के कथा ग्रंथों में गृहस्थ अवस्था से मुक्ति प्राप्त करने की कथाएँ भी विद्यमान हैं। एक बुद्धिया उपाश्रय में (साधुओं के उठरने के मकान में) बुहारी देते-देते केवलज्ञान धारिणी होकर मुक्त हो गई। एक नट बॉस के ऊपर खेलते-खेलते केवली होकर मोक्ष चला गया, इत्यादि कथाओं का परिचय तो हमको किसी श्वेताम्बरीय ग्रंथ से नहीं मिल पाया है। हाँ २-४ अन्य कथाओं का परिचय अवश्य है। एक कथा तो कल्पसूत्र में १०१ पृष्ठ पर श्री ऋषभदेव तीर्थंकर की माता मरुदेवी की है। जो कि इस प्रकार है—

भरतचक्रवर्ती मरुदेवी माता को हाथी पर चढ़ाकर भगवान् ऋषभदेव के समवसरण में गये वहाँ पहुँच कर समवसरण के बाहर से ही भरतचक्रवर्ती ने आठ प्रातिहार्यसहित, समवसरण के बीच में विराजमान भगवान् ऋषभदेव को मरुदेवी माता को दिखलाये। तदनन्तर भरतचक्रवर्ती ने यों कहा—

“तमारा पुत्रनी ऋद्धि, जुओ। एव रीते भरतनु बचन सामली ने हर्षथी रोमाचित अगवाला थएला एव मरुदेवी मातानी आसुओ पडवा लाग्या, तथा तेथी तेमना नेत्रो पण निर्मल थयाँ। तथा प्रभुनी छत्र, चामर आदिक प्रतिहारोनी शोभा जोइने विचारवा लाग्या के अहो। मोहथी विव्हल थएला एवा प्राणी ओना धिक्कार छे। सधला प्राणीओ स्वार्थ माटै स्नेह करे छे, मारो ऋषभ दु खीहोशे एवी रीतना दु खथी सर्वदा रुदन करवाथी मारी तो आखो पण गइउ। अने ऋषभ तो आवी रीते सुरासुरही सेवातो थको मारी खबर अतर माटे तो कई सदेशो पण मोकलतो नथी। धिक्कार छे आस्नेहने। इत्यादि विचार करता केवलज्ञान उत्पन्न थयु अने तेज वखते आयुर्कर्मना क्षयथी ते मोक्षे गया।”

अर्थात्— (भरतने मरुदेवी से कहा कि) अपने पुत्र ऋषभदेव की ऋद्धि को देखो। भरत का ऐसा वचन सुनकर हर्ष से रोमाचित अग होकर मरुदेवी माता के नेत्रों से हर्ष के आँसू निकल पड़े और उन आँसुओं से उसकी आँखें निर्मल हो गईं तथा भगवान् ऋषभदेव की छत्र, चामर आदि प्रातिहार्यों की शोभा देखकर मरुदेवी विचारने लगी कि मोह से विव्हल हुए जीवों को धिक्कार है। समस्त जीव अपने मतलब के लिए ही दूसरों से प्रेम करते हैं। —“मेरा पुत्र ऋषभनाथ वन में रहने से दुखी होगा” ऐसे दुख से रुदन करते-करते मेरी तो आँखें थक गईं किन्तु ऋषभनाथ तो सुर-असुरों द्वारा सेवित होकर इस प्रकार ऋद्धि को भोगता हुआ मेरी खबर के लिए कोई सदेश भी नहीं भेजता है। इस कारण इस स्नेह भाव को धिक्कार है। इत्यादि विचार करते-करते (हाथी पर

बैठे हुए वस्त्र आभूषण आदि पहने हुए ही) मरुदेवी को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और उसी समय आयुर्कर्म के क्षय हो जाने से वह मोक्ष चली गई।

इस प्रकार मरुदेवी तो बिना कुछ परिग्रह आदि का परित्याग किये हाथी पर चढ़ी हुई ही मोक्ष चली गई। किन्तु रतिसार कुमार अपने राजमहल के भीतर अपनी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए ही अपनी सौभाग्य सुदरी नामक स्त्री के मस्तक पर खिचे हुए तिलक को मिटा देने पर उसकी सुदरता घटते हुए देख कर विरक्तचित्त हो गया। इस वेराग्य के कारण ही उस रतिसार कुमार को उसी महल में स्त्रियों के बीच बैठे-बैठे केवलज्ञान हो गया।

तदनन्तर क्या हुआ ? सो रतिसार कुमार चरित्र नामक पुस्तक के (सन् १९२३ में प काशीनाथ जी जैन कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) ६७ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

“उस समय शासन देवता ने उन्हें (रतिसार को) मुनिवेश धारण कराया और सुवर्ण कमल के आसन पर पधराया। तदनन्तर सभी सुरासुर फूल बरसाते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। यह अद्भुत चरित्र देख, राजा के अंतःपुर के सभी मनुष्य चकित हो गए और स्त्रियाँ “हे नाथ यह क्या मामला है ?” यह पूछती हुई, हाथ जोड़े, उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी।”

श्वेताम्बर सम्प्रदाय का यह सिद्धांत भी बहुत निर्बल आगम प्रमाण और युक्तियों से शून्य है। देखिये जिस प्रकरणरत्नाकर तीसरे भाग में गृहस्थ अवस्था से मुक्ति का विधान है उसी प्रकरणरत्नाकर चौथे भाग के ७३ वें पृष्ठ पर यह उल्लेख है कि—

तिरिय जा अच्चुओ सद्धा ॥१५२॥

अर्थात्— श्रावक यानी जैन गृहस्थ अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है। उससे आगे नहीं।

अच्युत स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए समस्त घरबार परिग्रह छोड़कर मुनि होने की आवश्यकता है। जब कि ऐसा स्पष्ट सिद्धांत विद्यमान है फिर यह किस मुख में कहा जा सकता कि बिना परिग्रह का त्याग किये और बिना साधु पदवी धारण किये मुक्ति मिल जावे। मुक्ति ऐसा कोई कारखाना नहीं जिसमें चाहे जो कोई पहुँचकर भर्ती हो जावे। न वह कोई ऐसा खेल खेलने का मैदान है जिसमें कि बिना कुछ समय पालन किये, बिना कुछ आरम्भ परिग्रह त्याग किये चाहे जो कोई पहुँच जावे।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी यह बात स्वीकार करता है कि पूर्ण वीतराग हो जाने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक जीव में लेशमात्र भी रागे-द्वेष आदि मोह भाव है तब तक वीतरागता की पूर्णता नहीं है। मोह का अभाव अन्तराग-बहिराग परिग्रह का त्याग करने पर होता है। जब तक जीव के पास अन्तराग या बहिराग परिग्रह विद्यमान रहेगा तब तक मोहभाव नहीं हट सकता। इसी कारण मुक्ति की साधना करने के लिए समस्त परिग्रह रहित, परम वीतराग जिनेन्द्र देव को उद्देश्य करके समस्त बहिराग परिग्रह छोड़कर साधुदीक्षा ग्रहण की जाती है।

श्वेताम्बरीय ग्रंथ आचाराग सूत्र में नग्न जिन कल्पी साधु को इसी कारण उत्कृष्ट साधु माना गया है कि,

[वह वीतरागता का सच्चा आदर्श होता है, समस्त बहिराग परिग्रह का न्यागी होता है। बहिराग परिग्रह, धन, मकान, वस्त्र, आभूषण, पुत्र, स्त्री आदि पदार्थ अन्तराग परिग्रह के कारण

हैं। यह मनुष्य के पास जब तक मौजूद रहते हैं तब तक मनुष्य के आत्मा में उनके निमित्त से मोह उत्पन्न होता रहता है। (जिस समय वह उन पदार्थों का परित्याग करके महाव्रतधारी साधु हो जाता है उस समय अतरंग परिग्रह रागद्वेष आदि परिणाम भी हटने लग जाते हैं। क्योंकि बहिरंग निमित्त नष्ट हो जाने पर उसका नैमित्तिक कार्य राग द्वेष आदि भी नहीं होने पाते।)

मनुष्य के पास जब घरबार विद्यमान है, तब तक किसी अच्छे पदार्थ के निमित्त से इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त होने से उस पदार्थ में राग (प्रेम) उत्पन्न होता है और किसी बुरे पदार्थ के ससर्ग से जिसके निमित्त से कि उसके इन्द्रिय सुख में बाधा पड़ती है, उस पदार्थ में द्वेषभाव उत्पन्न होता रहता है। जिस समय उन घरबार सम्बन्धी पदार्थों से ससर्ग छूट जाता है उस समय वह कुत्सित राग द्वेष भी अपने आप दूर हो जाता है।

यद्यपि यह बात ठीक है कि बाह्य पदार्थों का त्याग मानसिक उदासीनता के कारण हुआ करता है। किन्तु वहाँ पर इतना भी अवश्य है कि उस मानसिक उदासीनता या वैराग्य को स्थिर रखने के लिए बाह्य पदार्थों का त्याग करना ही परम आवश्यक है। बिना उन बाहरी गृह सबन्धी पदार्थों का ससर्ग छोड़े वह वैराग्यभाव ठहर नहीं पाता। जैसे गृहस्थ लोग अपने किसी प्रिय बन्धु की मृत्यु होते देखकर कुछ समय के लिए श्मशान भूमि में वैराग्य की तरह झुक जाते हैं। वहाँ पर ससार की अनित्यता, उसकी असारता का अनुभव करने लगते हैं। किन्तु घर में आकर अपनी स्त्री, पुत्री, बहिन, माता, पुत्र, दुकान आदि को देखकर उनके ससर्ग से फिरा जैसे तैसे हो जाते हैं। वैराग्य न जाने किधर विदा हो जाता है। इस कारण इस बात का खुलासा अपने आप हो जाता है कि मानसिक वैराग्य को स्थिर रखने वाला तथा उसको पुष्ट करने वाला बाह्य परिग्रह का ससर्ग त्याज्य है। मनुष्य जब तक उसका पूर्णतया परित्याग न करे तब तक राग-द्वेष पर विजय नहीं पा सकता।

इसी कारण अन्य साधारण मनुष्यों की बात तो एक ओर रहे किन्तु तीर्थंकर सरीखे मुक्तिरमणी के निश्चित भर्तार भी जब तक समस्त बहिरंग परिग्रह छोड़ साधु दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक उनको वीतरागता प्राप्त नहीं होने पाती। चौबीस तीर्थंकरों में से कोई भी ऐसा तीर्थंकर नहीं हुआ जिसने परिग्रह का त्याग किये बिना ही केवलज्ञान पा लिया हो। जब तीर्थंकर सरीखे उत्कृष्ट चरम शरीरी के लिए यह बात है तो फिर क्या रतिसार कुमार सरीखे साधारण मनुष्यों को वीतरागता पाने के लिए परिग्रह त्याग देना आवश्यक नहीं ?

यदि गृहस्थ अवस्था में भी मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो फिर साधु बनने, बनाने, उपदेश करने, प्रेरणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो कि घर में मिल सकने वाले पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्ट उठाता हुआ जगलो की धूल छानता फिरे। यदि गृहस्थ मनुष्यों का विराट् परिग्रह मुक्ति प्राप्त करने में बाधा नहीं डाल सकता तो फिर स्थविरकल्पियों के वस्त्र, पात्रादिक पदार्थ भी वीतरागता में क्या विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं? फिर समस्त वस्त्र पात्रत्यागी नग्न जिन कल्पी साधु उनसे उन्ने क्यों माने गये हैं?

यहाँ कोई मनुष्य यह कुतर्क उपस्थित करे कि “मूर्च्छा परिग्रह” तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के इस सूत्रानुसार धन-धान्य, घर, पुत्रादि का नाम परिग्रह नहीं है किन्तु उन पदार्थों में ममत्व भाव (मोहभाव) रखने का नाम ही परिग्रह है। इस कारण जिस मनुष्य के हृदय से बाह्य पदार्थों का प्रेम दूर हो गया है वह वस्त्र, आभूषण आदि पहने हुए भी घरके भीतर स्त्री पुत्रादि के बीच में बैठा हुआ भी परिग्रही नहीं कहा जा सकता।

इस तर्क का उत्तर यह है कि बाह्य पदार्थों में उस मनुष्य को मोहभाव नहीं रहा है, यह बात उसके किस कार्य से मान ली जावे। यदि वह बाह्य पदार्थों को अपने नहीं समझता है, अन्य ही समझता है तो उसका पहला कार्य होना चाहिये कि वह उनका साथ छोड़ दे। क्योंकि जो मनुष्य सचमुच में विष को प्राणघातक समझ लेता है, वह फिर उस विष को कभी नहीं खाता है। तदनुसार जो मनुष्य परिग्रह को दुःखदायक समझ जाता है, वह फिर उनको छोड़ भी अवश्य देता है। यदि वह उनको न छोड़े तो समझना चाहिये कि उसने परिग्रह को दुःखदायक समझा ही नहीं।

यदि बाह्य पदार्थ परिग्रह त्याज्य नहीं हैं तो फिर तत्त्वार्थाधिगमसूत्र के सातवें अध्याय के २४वें सूत्र “क्षेत्र वास्तु हिरण्यसुवर्णधनधान्यदासी-दासकुप्यप्रमाणतिक्रमा” इस सूत्र में धन धान्यादिक बाह्य पदार्थों के ग्रहण करने में परिग्रहत्याग व्रत के अतीचार (दोष) क्यों माने गये हैं ?

यदि बाह्य पदार्थों का बिना त्याग किये भी कोई मनुष्य अपरिग्रही (परिग्रहत्यागी) हो सकता है तो कोई मनुष्य स्त्रियों के साथ भोग-विलास करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी क्यों नहीं हो सकता ? यहाँ जो आक्षेप समाधान हो वे ही आक्षेप समाधान उक्त पक्ष में समझने चाहिये।

एव-गृहस्थलिंग से मुक्ति प्राप्त होने में कर्म सिद्धान्त भी बाधक है, क्योंकि गृहस्थ के अनतानुबन्धी और अप्रत्याख्यानवरण कषाय का क्षयोपशम रहता है तथा प्रत्याख्यानवरण, सज्ज्वलन कषाय का उदय रहता है। इसी कारण गृहस्थ पचमगुणस्थानवर्ती होता है। (पचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जब तक प्रत्याख्यानवरण, सज्ज्वलन कषायों का क्षयोपशम तदनन्तर क्षय न करे तब तक वह यथाख्यातचारित्र धारी, वीतराग भी नहीं हो सकता है।)

श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मडल आगरा द्वारा दामोदर यन्त्रालय से प्रकाशित पहले कर्म ग्रंथ के ४८ वें पृष्ठ पर अनतानुबन्धी आदि कषायों के विषय में क्रम से लिखा हुआ है कि-

“सम्माणुसन्वविरई अहाखायचरित्तधायकरा” ॥१२॥

यानी- अनतानुबन्धी सम्यग्दर्शनका, अप्रत्याख्यानवरण देश व्रत का, प्रत्याख्यानवरण मुनिव्रत का तथा सज्ज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करने वाली है।

तदनुसार गृहस्थ के महाव्रत होना भी असंभव है और जबकि उसको महाव्रत भी नहीं हो सकते तो यथाख्यात चारित्र और उसके आगे उसको मुक्ति मिलना आकाश के फूल के समान असंभव है।

समझ में नहीं आता कि कर्म सिद्धान्त के विरुद्ध इस गृहस्थ मुक्ति की कल्पना निराधार रूप से श्वेताम्बरीय ग्रंथों ने कहाँ से करली ? थोड़ा सा विचार करने की बात है कि यदि गृहस्थ दशा से ही मुक्ति मिल सकती है तो उच्च त्याग की और साधु बनकर वननिवास करने तथा कायक्लेश, दुर्द्धर परीषद सहने, आतापनादिक योग करने की क्या आवश्यकता है ?

जैसे मरुदेवी माता हाथी पर चढ़े-चढ़े बिना कुछ त्याग किये मुक्त हो गई, रतिसार स्त्रियों के बीच बैठा हुआ ही मुक्ति चला गया उसी प्रकार “कोई मनुष्य यदि अपनी स्त्री के साथ विषय सेवन करते हुए वैराग्य भावों की वृद्धि से मुक्त हो जावे” तो ऐसे कथन का निषेध हमारे श्वेताम्बरी भाई किन आधार से कर सकते हैं ? क्योंकि वे जो-जो विघ्न बाधाएँ यहाँ खड़ी करेंगे वे ही उनके पक्ष में खड़ी होगी।

फिर एक ओर आनंद की बात यह है कि रतिसार को केवलज्ञान हो जाने पर देवों ने आकर उसके वस्त्र आभूषण उतार उसका साधुवेश बनाया। अर्थात् रतिसार केवलज्ञानी तो हो गया किंतु वस्त्र आभूषण पहने ही रहा। इस मोटी त्रुटि को अल्पज्ञ देवों ने आकर दूर किया। इस वृत्तान्त से भी बुद्धिमान मनुष्य तो यह अभिप्राय निकाल ही सकता है कि बिना बाह्य परिग्रह त्याग किये मुक्ति नहीं हो सकती। अतएव गृहस्थ अवस्था से मुक्ति मानना ठीक नहीं। मोटी भूल है।

इस कारण साराश यह है कि प्रथम तो गृहस्थ समस्त परिग्रह का त्यागी नहीं इस कारण उसको मुक्ति नहीं हो सकती।

दूसरे-गृहस्थ पंचम गुणस्थानवर्ती होता है मुक्ति चौदहवें गुण स्थान के अनंतर होती है इसलिए गृहस्थ अवस्था से मुक्ति नहीं होती।

तीसरे- प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन कपाय का गृहस्थ के उदय रहता है इस कारण गृहस्थ को यथाख्यात चारित्र्य न होने से मुक्ति नहीं हो सकती है।

चौथे- गृहस्थ कर्म सिद्धान्त के अनुसार अपनी सर्वोत्कृष्ट तपस्या से भी अच्युत स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता।

पाँचवें- कर्मों का क्षय करने वाला शुक्ल ध्यान गृहस्थ के होता नहीं है इस कारण गृहस्थ को मुक्ति नहीं हो सकती।

छठे- गृहस्थ अवस्था से ही यदि मुक्ति हो जाती तो तीर्थंकर देव ने उनको साधुदीक्षा ग्रहण करने का उपदेश क्यों दिया ?

सातवें- यदि इतर साधारण पुरुष गृहस्थ दशा से मुक्त हो सकते हैं तो फिर तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था से मुक्त क्यों नहीं होते ? वे तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान में अन्य गृहस्थ पुरुषों से बहुत बड़े- चढ़े भी होते हैं ?

पैर दाबते - दाबते केवलज्ञान

श्वेताम्बरीय कथा ग्रंथों में अधिकांश ऐसी कथाएँ हैं जिनके कल्पित रूप बहुत शीघ्र स्पष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं किन्तु उन कथाओं की घटना में सिद्धान्त के नियमों से भी बहुत भारी बाधा आ उपस्थित होती है। हम इस बात को यहाँ केवल चदना तथा मृगावती के केवलज्ञान उत्पन्न होने वाली कथा को दिखलाकर ही समाप्त करेंगे।

चदना तथा मृगावती के केवलज्ञान उत्पन्न होने की घटना कल्पसूत्र के ११६ वें पृष्ठ पर यों लिखी है-

“एक दहाडो श्री वीरप्रभु ने वादवा माटे सूर्य अने चन्द्र पोताना विमानसहित आव्या। ते वखते दक्ष एवी चदना अस्त समय जाणी ने पोताने स्थान के गई अने मृगावती सूर्य चन्द्रमा जावा बाद अधकार थये छते, रात्री जाणीने बीती थकी, उपाश्रये आवी ने, ईर्या वही पडीकभीने चदना प्रते कहेवा लागी के, मारो अपराध आप क्षमा करो। त्यारे चद नाए पण कह्यु के तने कुलीन ने आवु करवु युक्त नथी, त्यारे तेणोए कहा के, फरीने हु तेम करीश नही, एम कही तेणी ने पगे ते पडी। एटलामा चदना ने निद्रा आवी गइ। अने मृगावती ने तेग खमावता थका केवलज्ञान उपज्यु, पदी सर्पपासेथी तेणीनो हाथ खसेडवावडे कराने जगाडेली प्रवर्तनीये पुछ्यु, ते सर्पनिं शी रीते जाणयो ? पछी तेणीने केवलज्ञान थएल्लु जाणीने पोते पण खभावती थकी केवलज्ञान पामी।”

अर्थात्—एक दिन कौशाम्बी नगरी में श्री महावीर स्वामी की वदना करने के लिए सूर्य और चन्द्रमा अपने मूल विमानों सहित आये। उस समय चतुर चदना दिन छिपता जानकर अपने स्थान पर चली गई और मृगावती नामक साध्वी (आर्यिका) सूर्य चन्द्रमा के चले जाने पर जब रात्रि हो गई तब उपाश्रय में चदना के सामने प्रतिक्रमण (लगे हुए दोषों का फचाताप) करते हुए चदना से कहने लगी कि मेरा अपराध क्षमा करो। तब चदना ने उससे कहा कि हे भद्रे ! तुम कुलीन स्त्री हो, रात के समय बाहर रहना तुमको योग्य नहीं। तब मृगावती ने चदना से कहा कि फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगी। ऐसा कहकर वह चदना के पैरो पर गिर पड़ी। इतने में चदना को नीद आ गई। और मृगावती को उसी प्रकार चदना के पैरो पर पड़े हुए अपना अपराध क्षमा कराते हुए केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। तदनंतर उस उपाश्रय में एक सर्प आया, उस सर्प को मृगावती ने अपने केवलज्ञान से जान लिया। सर्प के जाने के मार्ग में सोती हुई चदना का हाथ रक्खा हुआ था सो मृगावती ने केवल ज्ञान से जान उसका हाथ एक ओर हटा दिया। हाथ हटाने से चदना जाग गई और उसने अपने हाथ हटाने का कारण पूछा। तब उसको मृगावती के कहने से मालूम हुआ कि यहाँ एक सर्प आया था उससे बचाने के लिए मृगावती ने मेरा हाथ एक ओर हटा दिया था। तब चदना ने मृगावती से पूछा ऐसे गाढ अधिकार में तुमको सर्प कैसे जान पडा। तब मृगावती के कहने से उसको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जानकर चदना अपने दोषों को मृगावती से क्षमा कराने लगी और उस प्रकार क्षमा कराते हुए उसको केवलज्ञान हो गया।

यह कथा हूबहू इसी रूप में प काशीनाथजी जैन कलकत्ता लिखित तथा उन्ही के द्वारा सन् १९२३ में प्रकाशित “चदनबाला” नामक पुस्तक में लिखी गई है। केवल इतना विशेष है कि ५५वें पृष्ठ पर केवलज्ञान धारिणी मृगावती चदना से केवलज्ञान उत्पन्न होने के कारण में यो कहती है कि —“यह सब आपकी कृपा है।”

इस कथा में प्रथम तो यह बात ही बिल्कुल असत्य है कि श्री महावीर स्वामी की वदना के लिए चन्द्रमा और सूर्य अपने विमानों सहित कौशाम्बी नगरी में आये। क्योंकि यह असंभव बात है। स्वभाव से ही ज्योतिषी देव कल्पवासी देवों के समान अपने मूल विमानों सहित यहाँ कभी नहीं आते न कभी पहले आये हैं और न कभी आवेंगे।

चन्द्रमा सूर्य के मूल विमानों सहित कौशाबी नगरी में आने की निर्मूल बात को इसी कारण श्वेताम्बरीय ग्रंथों में “अछेरा” कहकर न पूछने योग्य बता दिया है। सो बुद्धिमान मनुष्य इस असंभावित घटना को कदापि नहीं स्वीकार कर सकते। यदि इस घटना को हमारे श्वेताम्बरी भाई सत्य समझते हैं तो उन्हें यह बात भी झूठ नहीं मानना चाहिये कि—

मुलतान नगर में पहले शम्भस नामक एक मुसलमान फकीर रहता था उसके शरीर का कच्चा चमडा उतर जाने से उसका शरीर घृणित दीखता था। इसी कारण रोटी पकाने के लिए कोई भी मनुष्य उसको अग्नि नहीं देता था तब उसने विवश (लाचार) होकर सूरज को मुलतान में पृथ्वी पर उतारा और उसके ऊपर अपनी रोटियाँ पकाई। इसी कारण उस दिन से मुलतान में अब तक असह्य-बहुत भारी-गर्मी पडती है।”

यदि श्वेताम्बरी भाई इस कहानी को कल्पित अतएव सर्वथा असत्य समझते हैं तो उन्हें श्री महावीर स्वामी की वदना के लिए अपने विमान सहित कौशाबी में चन्द्रमा सूर्य से आने को भी असत्य समझने में न चूकना चाहिये।

दूसरे- कल्पित रूप से ही मान लो कि यदि सूर्य चन्द्र कौशाम्बी में आये तो और स्थान पर नहीं तो कम से कम कौशाम्बी में तो उनका प्रकाश अवश्य रहा होगा। फिर वहाँ चदना को कैसे रात दिख गई ?

तीसरे- केवलज्ञान की उत्पत्ति की बात भी बिल्कुल असत्य है क्योंकि केवलज्ञान षट् आवश्यक करने या उसके अशरूप प्रतिक्रमण करने से नहीं होता, न किसी के पैरों पर पडने से होता है तथा न अपने अपराधो की क्षमा माँगने मात्र से ही केवलज्ञान होता है। केवलज्ञान कोई अवधिज्ञान, लब्ध्यात्मक मति, श्रुत आदि सरीखा नहीं है जो किसी शुभ क्रिया के करने से क्षयोपशम हो जाने पर उत्पन्न हो जावे। केवलज्ञान उत्पन्न होने के लिए तो ज्ञानावरण कर्म का समूल क्षय होना चाहिये।

ज्ञानावरण कर्म का क्षय तब होता है जब कि उसके पहले मोहनीय कर्म समूल नष्ट हो जाता है। मोहनीय कर्म के नष्ट करने के लिए क्षपकश्रेणी चदना होता है। क्षपक श्रेणी पर उस समय चढ़ते हैं जब कि शुक्ल ध्यान प्रारम्भ होता है। इस कारण शुक्ल ध्यान प्रारम्भ किये बिना कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता फिर केवलज्ञान तो दूर की बात है।

प्रतिक्रमण करना, अपने गुरु-गुरुणी के पैरो पडना, अपने अपराधो की क्षमा माँगना आदि कार्य प्रमादसहित कार्य है। अतएव वे प्रमत्त नामक छठे गुण स्थान तक ही होते हैं। उसके सातवें आदि प्रमाद रहित गुण स्थानो मे ऐसी क्रियाएँ नहीं। वहाँ पर तो केवल अपनी आत्मा का ध्यान ही ध्यान है।

इस कारण बिना शुक्ल ध्यान किये केवल क्षमा माँगते मृगावती और चदना को केवलज्ञान हो जाने की बात सर्वथा असत्य और सिद्धात विरुद्ध है।

इसी प्रकार केवलज्ञान धारिणी मृगावती द्वारा सर्प से बचाने के लिए चदना का हाथ हटाने की जो बात कही गई है वह भी बिल्कुल असत्य है। वहाँ पर दो बाधाएँ आती हैं। एक तो केवलज्ञानी को अज्ञानता का दोष। दूसरे उसको मोह भाव।

मृगावती केवलज्ञानिनी को अज्ञानता का दोष तो इस कारण आता है कि उसको यह मालूम नहीं हो पाया कि "यह सर्प चदना को काटेगा या नहीं, और चदना को अभी जाग जाने पर केवलज्ञान उत्पन्न होगा या नहीं।

यदि सर्वज्ञा मृगावती को उक्त दोनों बातें ज्ञात होती तो वह चदनाका हाथ क्यों हटाती ? प्राण बचाने का उपाय तो हम-तुम सरीखे अल्पज्ञ मनुष्य करते हैं जिनको कि होने वाले प्राण-नाश या प्राण-रक्षण का कुछ बोध नहीं है। यदि मनुष्यो को भविष्यत् कालीन-होने वाली बात का पहले से ही यथार्थ बोध हो जावे तो वे वैसा यत्न कदापि न करें। जब कि सर्प द्वारा चदना की मृत्यु होनी ही नहीं थी जिसको कि मृगावती भी जानती होगी तो उसने फिर चदना का हाथ क्यों हटाया ? इस कारण दो बातों में से एक बात माननी होगी कि या तो मृगावती को केवलज्ञान ही नहीं हुआ था या उसके केवलज्ञान की उत्पत्ति बतलाना अभ्यत्य है। मृगावती को केवलज्ञान था ही तो श्वेताम्बर संप्रदाय के माने हुए सर्वज्ञों में कुछ अश अज्ञानता का भी रहता है जैसा कि मृगावती में था।

तथा- मृगावती को केवलज्ञान रहते हुए भी मोहभाव इस कारण सिद्ध होता है कि दूसरे जीव के प्राण रक्षण का कार्य तब ही होता है जब कि प्राण रक्षा करने वाले मे कुछ शुभ राग हो। रागद्वेष का नाश हो जाने पर उपेक्षा भाव उत्पन्न होता है जिममे कि वीतराग किसी जीव के घात

करने अथवा रक्षण करने में प्रवृत्त नहीं होता है। दूसरे जीव को बचाने के लिए प्रवृत्ति करना इस बात को सिद्ध करता है कि उस वीतराग नामधारी के भीतर इच्छा विद्यमान है। इस कारण मृगावती ने सर्प के आक्रमण से बचाने के लिए जो चदना का हाथ एक ओर हटाया उससे सिद्ध होता है कि मृगावती की इच्छा चदना के प्राण बचाने की थी। अन्यथा वह उसका हाथ वहाँ से क्यों हटाती? अतएव उसके मोहभाव भी सिद्ध होता है।

एव प काशीनाथजी जो कि श्री चन्द्रसिंह सूरेश्वर के शिष्य हैं अनेक पुस्तकों के लेखक हैं उनके लिखे अनुसार केवलज्ञान धारिणी मृगावती ने चदना से यह भी कहा कि मुझे जो केवलज्ञान हुआ है "वह आपकी कृपा है"। दूसरे व्यक्ति का आभार (अहसान) मानना अल्पज्ञ और मोहसहित जीव का काम है जो कि अपने ऊपर उपकार करने वाले को अपने से ऊँचा समझता है। वीतरागी, सर्वज्ञ आत्मा के भीतर किसी को अपने आप से बड़ा या छोटा समझने की इच्छा ही नहीं होती और न वह दूसरे से यो कहता ही है कि महानुभाव मैं आपकी कृपा से केवलज्ञानी हुआ हूँ। इस कारण मृगावती ने चदना के सामने जो उसका आभार स्वीकार किया इस बात से समझा जाता है कि उस आत्मा में केवलज्ञान हो जाने पर मोहभाव विद्यमान था।

अर्हन्त अवस्था में श्री महावीर— स्वामी के रागभाव

यह बात दिगम्बरीय सिद्धान्त के अनुसार श्वेताम्बरीय सिद्धान्त भी पूर्ण रूप से मानता है कि मोहजनित राग-द्वेष आदि दुर्भाव केवलज्ञान होने के पहले ही नष्ट हो जाते हैं। केवलज्ञान के उदय समय रागद्वेष आदि दोष समूल नष्ट रहते हैं क्योंकि उनका उत्पादक मोहनीय कर्म उस समय तक बिलकुल नष्ट हो जाता है।

किन्तु श्वेताम्बरीय कथा ग्रंथों में भगवान् महावीर स्वामी के केवलज्ञान हो जाने पर भी मोहभाव प्रगट करने वाली चेष्टाओं का उल्लेख है। वह इस प्रकार है—

एक तो श्वेताम्बरीय ग्रंथों में "हे गौतम" इस सम्बोधन के साथ उसका उल्लेख है। परम वीतराग महावीर भगवान् अपने उपदेश में किसी एक व्यक्ति विशेष का संबोधन क्यों करें ? उनके लिए तो गौतम गणधर के समान ही अन्य मनुष्य, देव, पशु, पक्षी थे। उस केवलज्ञानी दशा में गौतम गणधर ही एक परमप्रिय मित्र हों, अन्य न हों यह तो असंभव है। वीतराग दशा होने के कारण उनका न कोई मित्र ही कहा जा सकता है और न कोई शत्रु ही। इस कारण केवल गौतम गणधर का ही महावीर स्वामी के शब्दों में संबोधन बनता नहीं। फिर भी श्वेताम्बरीय शास्त्रों ने वैसा उल्लेख किया ही है। इसका अभिप्राय यह है कि वे शास्त्र श्री महावीर स्वामी के अर्हन्त दशा में मोहभाव की सत्ता बतलाते हैं।

तथा— मुक्ति प्राप्त करने के दिन भी महावीर स्वामी के मोहभाव निम्न प्रकार प्रगट कर दिखाया है।

भगवान् महावीर को जिस रात्रि के अन्तिम समय में इस पौद्गलिक शरीर बन्धन को तोड़कर मुक्ति प्राप्त होनी थी उस दिन महावीर स्वामी ने यह विचार कर कि मेरी मुक्ति हो जाने

पर मेरे वियोग के कारण गौतम गणधर को बहुत दुख होगा, यदि वह मेरे पास उस समय न होगा तो उसको उतना दुख न होगा, अतः गौतम गणधर को देव शर्मा को उपदेश देने के लिए भेज दिया।

इस बात को कल्प सूत्र में ८४ वे पृष्ठ पर यों लिखा है—

“जे रात्रि ए प्रभु निर्वाण पदने पाम्या ते रात्रि ए प्रभुनी नजदीकमा रहेता एवा गौतम गोत्रना इन्द्रभूति नामना मोटा शिष्य ने स्नेहबधन टूटते छते केवल ज्ञान अने केवल दर्शन उत्पन्न थया। तेनो वृत्तान्त नीचे प्रमाणे जाणवो। प्रभु ए पोताना निर्वाण वखते गौतम स्वामिने कोइक गाममा देव शर्मा ने प्रतिबोधवावास्ते मोकल्या हता। तेने प्रति बोधने पाछा बलता श्री गौतम स्वामि ए वीर प्रभुनु निर्वाण साभल्यु अने तेथी जाणे वज्रथीज हणाया होय नही तेम क्षणवारसुधि मौनपणा ने धारण करीने रहा।”

अर्थात्— जिस रात को भगवान् महावीर ने मुक्ति पद प्राप्त किया उस रात को भगवान् के समीप रहने वाले गौतम गोत्रधारी इन्द्रभूति नामक बड़े शिष्य का प्रेम बधन टूटते ही भगवान् को केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हुआ। उसका प्रसंग इस प्रकार है— भगवान् महावीर स्वामी ने अपने मुक्तिगमन के साथ गौतम गणधर को किसी एक गाँव में देवशर्मा नामक गृहस्थ को प्रतिबोध देने के लिए (धर्म पालन में तत्पर करने के लिए) भेज दिया था। देव शर्मा को उपदेश देकर लौटकर आते हुए गौतम स्वामी ने श्री महावीर स्वामी के मुक्त हो जाने की बात सुनी। सुनकर गौतम स्वामी कुछ देर तक वज्र से आहत (घायल) के समान मौन धार कर रहे।

कल्प सूत्र के इस कथन में प्रथम तो केवलज्ञान उत्पन्न होने की बात मोटी भूल भरी है कि भगवान् महावीर स्वामी को जिस रात्रि के अंतिम पहर में मुक्ति प्राप्त हुई थी उसी रात्रि को केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ था किन्तु उससे ३० वर्ष पहले दीक्षा ग्रहण करने के १२ वर्ष पीछे केवलज्ञान उनको उत्पन्न हुआ था। जैसा कि कल्प सूत्र के ७७ वें पृष्ठ में भी लिखा हुआ है कि—

“एवी रीते तेरमा वर्षनी वैशाख सुदी दशमी ने दहाडे बाधारहित तथा आवरण रहित एवा केवलज्ञान अने केवलदर्शन प्रभु ने उत्पन्न थयाँ।”

अर्थात्— इस प्रकार तेरहवें वर्ष वैशाख सुदी दशमी के दिन बाधा और आवरण रहित केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हुआ।

इस तरह प्रथम तो कल्पसूत्र का पूर्वोक्त कथन परस्पर विरुद्ध है। किन्तु यह तो स्पष्ट है कि मुक्त होने से बीस वर्ष पहले महावीर स्वामी अर्हत हो चुके थे इस कारण वे अंतिम तीस वर्षों तक पूर्ण वीतराग रहे थे।

जबकि वे पूर्ण वीतराग थे फिर गौतम गणधर के साथ उनका प्रेम बधन किस प्रकार सभव हो सकता है ? प्रेम भाव तो सरागी पुरुष के ही होता है। यदि इस बात को यों समझा जाय कि प्रेम भाव महावीर को न होकर गौतमस्वामी को ही था तो फिर गौतम गणधर के प्रेमबन्ध से महावीर स्वामी के मुक्तिगमन में क्या रुकावट थी ? जिसको कि कल्पसूत्र के रचयिता ने “गौतमगणधरका प्रेमबन्धन टूटते हुए महावीर स्वामी की मोक्ष हो गई” ऐसा लिखा है। प्रेम बन्धन गौतम गणधर के होवे और उसके कारण भगवान् महावीर मोक्ष प्राप्त न कर सकें यह बात बिल्कुल ऊँट-पटाग है।

तीसरे—(जबकि महावीर स्वामी उत्तम वीतराग थे तब उन्हें देव शर्मा को प्रतिबोध देने के बहाने गौतम गणधरको बाहर इसलिए भेज देना कि "यह कही यहाँ रह गया तो मेरे मुक्त होने पर मेरे वियोग में दुखी होगा— अश्रुपात करेगा ? कहाँ तक उचित है ? ऐसा करना भी मोहजनित है।)

इस कारण श्वेताम्बरीय ग्रंथों की इस कथा के अनुसार भगवान् महावीर स्वामी के अर्हन्त अवस्था में मोहभाव सिद्ध होता है। जो कि असंभव तथा सिद्धान्त विरुद्ध बात है।

* + *

अर्हन्त भगवान् की प्रतिमा वीतरागी हो या सरागी ?

इस अपार असार ससार के भीतर जीवों के लिए मुख्य तौरसे दो ही मार्ग हैं वीतराग और सराग। इनमें से वीतराग मार्ग के उपासक जैन लोग हैं और सरागी मार्ग की उपासना करने वाले अन्य मतानुयायी हैं।

जैन समाज अपना आराध्य देव वीतराग (रागद्वेषरहित परमात्मा) को ही मानता है और अपना सच्चा गुरु भी उसको समझता है जो कि वीतरागता का सच्चा अभ्यासी होवे तथा प्रत्येक जैन व्यक्ति स्वयं वीतराग बनने का उद्देश्य रखता है। इसी कारण वीतराग देव को अपना आदर्श मानकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करते हुए उसके समान वीतरागता प्राप्त करने के लिए उद्योग करता है।

वीतराग मार्ग का उपासक जैसे दिगम्बर जैन संप्रदाय है उसी प्रकार श्वेताम्बर जैन संप्रदाय भी होना चाहिये। श्वेताम्बरी भाई भी अर्हन्त भगवान् को वीतराग कहते हैं तथा स्वयं वीतरागता प्राप्त करने के लिए ही अर्हन्त भगवान् की उपासना करते हैं। किन्तु आजकल उन्होंने अपने आदर्श को गिरा दिया है। आजकल वे जिस ढंग से अपना आदर्श बनाकर उपासना करते हैं उस उपासना के ढंग में वीतरागता का अंश न रहकर सरागता का दूषण घुस गया है।

कुछ समय पहले की बनी हुई श्वेताम्बरीय अर्हन्त भगवान् की प्रतिमाएँ वीतराग ढंग की होती थीं। उन प्रतिमाओं में दिगम्बरी प्रतिमाओं से केवल लँगोट मात्र का अंतर रहता था। अन्य सब अंगों में दिगम्बरी मूर्तियों के समान वे भी वीतरागता सयुक्त होती थी किन्तु आजकल श्वेताम्बरी भाइयों ने उन अर्हन्त मूर्तियों को श्रीकृष्ण, रामचन्द्र आदि की मूर्तियों से भी बढ़कर वस्त्र-आभूषणों से सुसज्जित करके सरागी बना दिया है।

पाषाण निर्मित वीतरागता-छविसयुक्त प्रतिमाओं का वे खूब श्रद्धागार करते हैं। प्रतिमा के नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिए वे नेत्रों के स्थान को खोद कर दूसरे कृत्रिम काली पुतली सयुक्त सपेद पत्थर की आँखों को जड़ देते हैं। प्रतिमा के सिर पर राजा, महाराजाओं अथवा देव, इन्द्रों के समान सुदूर मुकुट पहनाते हैं। कानों में चमकदार कुण्डल पहनाकर सजा देते हैं। हाथों में सोने के कडे, भुजा में बाजूबद पहनाया करते हैं। गले में सुंदर हार रखते हैं और शरीर पर पहनने के लिए अच्छे सुंदर वस्त्र का अंगिया बनाते हैं जिम पर मलमा सितारे का काम किया हुआ होता है।

वैसे श्वेताम्बरी भाई प्रतिदिन कम से कम अपने मंदिर की मूलनायक प्रतिमा को ऐसे सुदृढ़ वस्त्र आभूषणों से अवश्य सजाये हुए रखते हैं किंतु किसी विशेष उत्सव के समय तो वे अवश्य ही उस प्रतिमा का भी मनोहर श्रृंगार करते हैं जिसको कि उत्सव के लिए बाहर निकालते हैं।

अनेक स्थानों पर श्वेताम्बरी भाइयों ने कुछ दिगम्बरी प्रतिमाओं पर अपना अधिकार कर रक्खा है अतः उन प्रतिमाओं की वीतराग मुद्रा को ढकने के लिए भी उद्योग करते रहते हैं। आगे में जुम्मा मसजिद के पास जो श्री शीतलनाथजी का मंदिर है उसमें श्री शीतलनाथ तीर्थकारकी २।।-३ फुट ऊँची श्यामवर्ण की पापाण निर्मित दिगम्बरीय प्रतिमा है जो कि बहुत मनोहर है उस पर श्रृंगार कराने के लिए सदा उद्योग करते रहते हैं। प्रातः काल दिगम्बरी भाइयों के दर्शन कर जाने के पीछे उसको सुसज्जित कर देते हैं। मक्सी पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर भी ऐसा ही किया करते हैं। अभी कुछ दिन से केशरिया तीर्थक्षेत्र पर भी दिगम्बरी प्रतिमाओं को कृत्रिम आँख आदि जड़कर श्वेताम्बरीय प्रतिमा बनाने के लिए श्रृंगारयुक्त करना चाहते हैं। इत्यादि।

इस प्रकार एक तरह से श्वेताम्बरी भाई आजकल वीतरागता को छोड़कर सरागता के उपासक बन गये हैं। यहाँ पर हमारा श्वोम्बरी भाइयों के सामने प्रश्न उपस्थित है कि आप लोग इस समय वीतराग देव की आराधना, पूजन करते हैं अथवा सरागी देव की ?

यदि आप सरागी देव की पूजना आराधना करते हैं तो आप लोग जैन नहीं कहला सकते क्योंकि जैन समाज वीतराग देव का उपासक है। वह सरागी देव की उपासना नहीं करता है।

यदि आप वीतराग देव के उपासक हैं तो आपको अपनी अर्हन्त प्रतिमाएँ वीतराग रूप में रखनी चाहिये उनको सरागी नहीं बनाना चाहिये। आप अपनी प्रतिमाओं को मनोहर चमकीले वस्त्र-आभूषण पहना कर जो श्रृंगारयुक्त कर देते हैं सो आपकी उस अर्हन्त प्रतिमा में तथा श्रीकृष्ण, रामचन्द्र आदि की मूर्तियों में कुछ भी अंतर नहीं रहता। बल्कि आपकी अर्हन्त मूर्ति से कहीं अधिक बढ़कर बुद्ध मूर्ति वैराग्यता प्रगट करने वाली होती है।

इसके सिवाय इसी विषय में हमारा एक प्रश्न यह है कि आप तीर्थकर की प्रतिमा अर्हन्त दशा की पूजते हैं अथवा राज्यदशा की ?

कुछ श्वेताम्बरी भाई यह कह दिया करते हैं कि हम राज्य दशा के तीर्थकर की प्रतिमा बनाकर पूजते हैं। सो ऐसा मानना तथा ऐसा मान कर राज आभूषण सयुक्त प्रतिमा को पूजना बहुत भारी अज्ञानता है क्योंकि तीर्थकर राज्यावस्था में न तो पूज्य होते हैं न राज्यावस्था की तीर्थकर प्रतिमा के पूजने से आत्मा का कुछ कल्याण ही हो सकता है।

राज्य अवस्था की मूर्तियाँ तो श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, कृष्ण आदि की भी हैं जिनको कि अजैन भाई पूजा करते हैं। आपकी आराधना में और उनकी आराधना में अंतर ही क्या रहेगा। तथा जैसा मनुष्य स्वयं बनना चाहता है वह वैसे ही आदर्श देव की आराधना उपासना करता है। तदनुसार आप जो राज्यावस्था तीर्थकर को पूजते हैं सो आपको क्या राज्य प्राप्त करने की इच्छा है ? यदि राज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो समझना चाहिये कि आपको ससार अच्छा लगता है। तथा जो श्वेताम्बरी जैन राजा हो उसे तो फिर पूजन आराधना करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उद्देश्यानुसार उसको यहाँ पर राज्यपद प्राप्त है।

यदि आप अर्हन्त दशा की प्रतिमा को पूज्य समझते हैं तो फिर यह बतलाइये कि क्या अर्हन्त वस्त्र आभूषण पहने होते हैं ? अथवा वस्त्र आभूषण आदि श्रृंगार से हीन होते हैं ?

यदि श्रृ गार सहित होते हैं तो आपकी समझ तथा कहना बिलकुल असत्य, क्योंकि आपके समस्त ग्रंथों में लिखा है कि अर्हन्त भगवान् राग-द्वेष आदि दोषों से रहित होते हैं तथा उनके पास कोई जरासा भी वस्त्र-आभूषण नहीं होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि श्वेताम्बर आचार्य आत्मारामजी कृत तत्त्वनिर्णयप्रासाद के ५८६ वें पृष्ठ की ११वीं पंक्ति के लिखे अनुसार केवली भगवान् के एक ऐसा अतिशय प्रगट होता है जिसके प्रभाव से नग्न दशा में विराजमान भी अर्हन्त भगवान् की लिंग इन्द्रिय दृष्टिगोचर नहीं होती।

यदि अर्हन्त वस्त्र-आभूषण रहित होते हैं तो फिर आप लोग उनकी प्रतिमा को वस्त्र आभूषण आदि श्रृगार से सुसज्जित करके सरागी क्यों बना दिया करते हैं ? अर्हन्त के असली स्वरूप को बिगाड़ कर सरागी बनाकर आप देव का अवर्णवाद करते हैं। श्रृगार युक्त प्रतिमा के दर्शन करने से मनके भीतर श्रृ गार युक्त सराग भाव उत्पन्न होते हैं। जो कि जैन धर्म के उद्देश्य के विरुद्ध है।

इस कारण श्वेताम्बरी अर्हन्त मूर्ति का श्रृङ्गार करके बहुत भारी अन्याय करते हैं। स्वयं भूलते हैं और अन्य भोले भाइयों को भूल में डालते हैं। इस कारण उन्हें अर्हन्त मूर्ति का स्वरूप वीतराग ही रखना चाहिये।

यहाँ पर हम इतना और लिख देना उचित समझते हैं कि श्वेताम्बरीय साधु आत्माराम जी ने अपने तत्त्वनिर्णय प्रासाद के ५८४ वें पृष्ठ पर यह लिखा है कि “तुम्हारे मत की द्रव्य सग्रह की वृत्ति में ही लिखा है कि जिन प्रतिमा का उपगूहन (आलिंगन) जिन दास नामा श्रावक ने करा। और पार्श्वनाथ की प्रतिमा को लगा हुआ रत्न माया ब्रह्मचारी ने अपहरण कर चुराया।” परन्तु यह बात असत्य है। आप यदि उस कथा को पढ़कर मालूम करते तो आपको पता लग जाता कि हमारा समझना गलत है। कथा इस प्रकार है—

ताम्रलिप्त नगर में एक जिनेन्द्रभक्त नामक सेठ रहता था। उसने अपने महल के ऊपर एक सुन्दर चैत्यालय बनवाया था। उस चैत्यालय में बहुत सुन्दर रत्न की बनी हुई एक पार्श्वनाथ तीर्थङ्कर की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के शिर पर रत्न जड़ित तीन सुन्दर छत्र लटकते थे। छत्र में जड़े हुए रत्नों में से एक वैडूर्य रत्न बहुत सुन्दर एवं अमूल्य था।

पाटलिपुत्र नगर के राजा यशोध्वज का पुत्र सुवीर था वह कुसंगति के कारण चोर बन गया था इस कारण अनेक चोरो ने मिलकर उसको अपना सरदार बना लिया था।

उस सुवीर ने जिनेन्द्र भक्त सेठ के चैत्यालय का तथा उसमें विद्यमान छत्र में लगे हुए, उस अमूल्य रत्न का समाचार सुना था। इस कारण उसने अपने चोरो को एकत्र करके सबसे कहा कि कोई वीर जिनेन्द्र भक्त सेठ के चैत्यालय वाले उस वैडूर्यरत्न को चुराकर ला सकता है क्या ? सूर्यक नामधारी एक चोरने कहा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। यह सुनकर सुवीर ने उसको वह रत्न लाने के लिए आज्ञा दी।

सूर्यक ने मायाजाल में फँसाने के लिए क्षुल्लक का वेश बना लिया। क्षुल्लक बनकर वह उस सेठ के यहाँ आया। जिनभक्त सेठ ने उसको सच्चा क्षुल्लक समझकर भक्ति से नमस्कार किया और अपने मकान के ऊपर बने हुए उस चैत्यालय में ठहरा दिया। कपट वेशधारी चोरने वहाँ पर छत्र में लगा हुआ वह रत्न देखा जिसको कि लाने की उसने सुवीर से प्रतिज्ञा की थी। वह बहु प्रसन्न हुआ।

आधी रात के समय उस कपट वेपधारी चोर ने छत्र में से वह वैदूर्य रत्न निकाल लिया और उसको लेकर घर से बाहर चल दिया। पहरेदारों ने उसके पास चमकीला रत्न देखकर पकड़ना चाहा। उस कपटी चोर को अन्य कोई ठीक उपाय नहीं दौखा इस कारण भागकर वह जिनेन्द्र भक्त सेठ की शरण में जा पहुँचा।

जब सेठ ने सब वृत्तान्त सुना तब उसने पहरेदारों से कहा कि वे बड़े तपस्वी हैं चोर नहीं हैं। इस रत्न को मेरे कहने से लाये थे। यह सुनकर पहरेदार चले गये, सेठ ने उस कपटी चोर को उपदेश देकर बिदा कर दिया।

इसी कथा को ब्रह्मचारी नेमिदत्त जी ने भी अपने आराधना कथा कोष की १० वी कथा में ऐसा ही लिखा है। कथा के कुछ आवश्यक श्लोक यहाँ हम उद्धृत करते हैं।

श्रीमत्पाश्वर्ष जिनेन्द्रस्य महायत्नेन रक्षिता।

छत्रत्रयेण सयुक्ता प्रतिमा रत्ननिर्मिता ॥११॥

तस्याः छत्रत्रयस्योच्चैरुपरि प्रस्फुरद्युतिः।

मणिवैदूर्यनामास्ति बहुमूल्यसमन्वित ॥१२॥

स तस्करः समालोक्य कुटुम्ब कार्यव्यग्रकम्।

अर्द्धरात्रौ समादाय त मणिं निर्गतो गृहात् ॥१३॥

अर्थात्— जिनेन्द्र भक्त सेठ के उस चैत्यालय में श्री पाश्वर्नाथ भगवान् की तीन छत्रों से विभूषित रत्नमयी एक प्रतिमा थी। उसके तीन छत्रों के ऊपर चमकदार बहुमूल्य एक वैदूर्य मणि लगी थी। १२। वह कपटी चोर सेठ के परिवार को कार्य में रत हुआ देख कर आधी रात के समय उस वैदूर्यमणि को लेकर वहाँ से चल दिया। १३।

पाठक महाशयों को मालूम हो गया कि वह रत्न छत्र में लगा था न कि प्रतिमा में। दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रतिमा में ऊपर से कोई आँख, रत्न आदि वस्तु नहीं लगाई जाती है। क्योंकि ऐसा करने से प्रतिमा की वीतरागता बिगड़ जाती है। इस कारण आत्मानन्द जी ने अपना अभिप्राय सिद्ध करने के लिए जो उक्त सहारा लिया था वह निराधार है अतएव असत्य है। द्रव्य सग्रह के लेख का भी ऐसा ही अभिप्राय है। अन्य नहीं।

अर्हन्त प्रतिमा पर लँगोट भी नहीं होना चाहिये

अर्हन्त प्रतिमाओं के ऊपर जिस प्रकार वस्त्र-आभूषण नहीं होना चाहिये उसी प्रकार उन प्रतिमाओं पर लिंग इन्द्रिय छिपाने वाले लँगोट का चिह्न भी नहीं होना चाहिये क्योंकि लँगोट (कनोडा) बना देने से अर्हन्त भगवान् का असली स्वरूप प्रगट नहीं होता।

अर्हन्त दशा में भगवान् अन्य वस्त्र-आभूषणों के समान लँगोटी भी नहीं पहने होते क्योंकि वे समस्त अन्य पदार्थों के ससर्ग से रहित पूर्ण वीतराग होते हैं। तत्काल जन्मे बालक के समान बिलकुल नग्न होते हैं।

यह बात आपके ग्रथकारों ने भी लिखी है। देखो, तत्त्वनिर्णयप्रासाद ग्रथ के ५८६ वें पृष्ठ पर आपके आचार्य आत्मानन्द अपरनाम विजयानन्द लिखते हैं—

“जिनेन्द्र के तो अतिशय के प्रभाव से लिगादि नहीं दीखते हैं और प्रतिमा के तो अतिशय नहीं है इस वास्ते इसके लिगादि दीख पड़ते हैं।

इस प्रकार श्वे आचार्य आत्मानन्दजी अर्हंत भगवान् की नग्नता को स्वीकार करते हैं। किंतु साथ ही दिगम्बरीय पक्ष के प्रतिवाद में इतना और मिलाते हैं कि अतिशय के कारण अर्हंत भगवान् के लिगादि दीख नहीं पड़ते सो उनका इतना लिखना अपने पास का है। क्योंकि ऐसा अतिशय किसी भी श्वेताम्बरीय शास्त्र में नहीं बतलाया गया है। स्वयं आत्माराम जी ने स्वलिखित जैन तत्त्वादार्श ग्रथ के तीसरे चौथे पृष्ठ पर जो अर्हंत भगवान् के ३४ अतिशय लिखे हैं उनमें भी उन्होंने कोई ऐसा अतिशय नहीं लिखा जिसके कारण अर्हंत भगवान् के लिगादि गुप्त रहे आवें, दीखे नहीं।

- तथा प्रकरणरत्नाकर तीसरे भाग के ११७-११८ और ११९ वें पृष्ठ पर जो अर्हंत के ३४ अतिशय लिखे हैं उनमें भी लिगादि छिपा देने वाला अतिशय कोई भी नहीं बतलाया है। इस कारण आत्माराम जीने अतिशय के प्रभाव से अर्हंतदेव के लिगादि छिपाने का अतिशय अपने पास से लिख दिया है।

इस कारण सिद्ध हुआ कि अर्हन्त भगवान् नग्न होते हैं और उनके लिगादि दृष्टिगोचर भी होते हैं।

अदि कल्पित रूप से ही “अर्हन्त भगवान् के अतिशय के कारण लिगादि दृष्टिगोचर नहीं होते हैं।” यह बात मान ली जावे तो वह अतिशय अर्हन्त भगवान् की मूर्ति में किस प्रकार आ सकता है ? यहाँ पर तो अर्हन्त भगवान् का असली स्वरूप नग्न दशा दिखलाकर प्रगट करना चाहिये न कि लँगोटी की उपाधि उस प्रतिमा में लगाकर अर्हन्त भगवान् के असल स्वरूप को छिपा देना चाहिये।

इस विषय में यह शका करना बहुत भोलापन है कि “अर्हन्त भगवान् की नग्न प्रतिमा बनाने पर उस प्रतिमा के लिगादि अंगों को देखने से स्त्री पुरुषों के मन में काम विकार उत्पन्न हो सकता है।” क्योंकि सरागी मूर्ति की लिए इन्द्रिय को देखकर ही दर्शन करने वाले के मन में काम विकार उत्पन्न हो सकता है। वीतराग मूर्ति के लिगादि अंगों के देखने से विकारभाव उत्पन्न नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि स्त्रियाँ छोटे-छोटे बालकों को प्रतिदिन नग्न रूप में देखती रहती हैं उनके लिगादि अंगों पर भी उनकी दृष्टि जाती है तथा उस नग्न बालक को वे शरीर से भी चिपटा लेती हैं। किन्तु ऐसा सब कुछ होने पर भी उनके मन में काम विकार उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि उस बालक के मन में काम विकार नहीं है जो कि उसकी लिए इन्द्रिय से प्रगट हो रहा है।

युवा मनुष्य के उघड़े हुए लिगादि अंग इसी कारण स्त्रियों के मन में काम विकार उत्पन्न कर देते हैं कि उस मनुष्य के मन में काम विकार मौजूद है जो कि उसकी लिए इन्द्रिय से प्रगट हो

रहा है। यदि उसके मन में काम विकार न होवे जैसा कि उस के अगो से प्रगट हो जायगा तो उस युवक पुरुष को नग्न देखकर भी उनके मन में काम विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है।

सर्व वस्त्र रहित नग्न दिगम्बर मुनि भगवान् ऋषभदेव के जमाने से लेकर अब तक होते आये हैं। भगवान् ऋषभदेव आपके अनुसार भी वस्त्र रहित नग्न थे। दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक देश में विहार करने वाले आचार्य शान्तिसागर जी, मुनि वीरसागर आदि थे। तथा राजपूताना, बुंदेलखंड, मालवा, सयुक्तप्रांत, बिहार प्रदेश में विहार करने वाले नग्न दिगम्बर मुनि शान्ति सागर जी छाणी, आनन्दसागरजी सूर्य सागर जी, चन्द्र सागर जी आदि हैं। उनके दर्शन करने से किसी भी स्त्री पुरुष के मन में विकार भाव नहीं उत्पन्न होते क्योंकि वे स्वयं वीतराग मूर्ति हैं। काम विकार से रहित हैं।

अन्य बात छोड़कर श्वेताम्बरी भाई अपने ही ग्रंथों का अवलोकन करें तो उन्हें मालूम होगा कि आपके ग्रंथों में बतलाये गये उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु दिगम्बर जैन मुनियों के समान बिलकुल नग्न होते हैं। उनका भी तो श्वेताम्बरीय स्त्री-पुरुष दर्शन करते होंगे। तो क्या उनके दर्शन से उनके काम विकार उत्पन्न होता होगा ?

तथा- आपके ग्रंथों के लिखे-अनुसार दीक्षा लेने के १३ मास पीछे भगवान् महावीर स्वामी भी बिलकुल नग्न हो गये थे। आचाराग सूत्र के ४६५ वें सूत्र में भी ऐसा ही लिखा है। फिर अल्पज्ञ साधु दशा में उन महावीर स्वामी के भी तो लिगादि अंग दर्शन करने वाली भोजन कराने वाली स्त्रियों को दीख पड़ते थे। फिर उनके मन में भी काम विकार क्यों नहीं उत्पन्न होता था ? (मुनि आत्मारामजी का कल्पित अतिशय भी केवलज्ञानी के प्रगट होता है।)

इस कारण इस झूठे भ्रम को छोड़कर श्वेताम्बरी भाइयों को यह निश्चय रखना चाहिये तथा प्रत्यक्ष रूप से अब भी दिगम्बर जैन मुनियों का, मूडविद्री, कार्कल आदि दक्षिण कर्णाटक देश में विराजमान बाहुबली के विशाल प्रतिबिम्बों का एवं बावन गजाजी आदि खण्डगासनवाली विशालकाय नग्न मूर्तियों का दर्शन करके समझ लेना चाहिये कि वीतराग मूर्ति के दर्शन से काम विकार उत्पन्न नहीं होता।

तदनुसार श्वेताम्बरी भाइयों को चाहिये कि वे अपनी अर्हन्त प्रतिमाओं को असली अर्हन्त रूप में नग्न निर्माण कराया करें, लँगोटी का चिह्न लगवाकर उनकी वीतरागता को दूषित न किया करें।

इष्टिच चन्द्र वेनिया

15. नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीती इ'परी रोड, रायपुर-4

गुरुगरिमा समीक्षण

जैनमुनिका स्वरूप कैसा है ?

अब यहाँ पर जैन साधु के स्वरूप का समीक्षण करते हैं क्योंकि श्री अर्हन्त भगवान् के समान जैन साधु के वेष तथा चर्या के विषय में भी दिगम्बर, श्वेताम्बर समाज का मतभेद है। गुरु गृहस्थ पुरुषों का तरणतारण होता है इस कारण परीक्षा द्वारा जैन गुरु का स्वरूप भी निर्णय कर लेना परम आवश्यक है।

जैन साधु पाँच पापो का पूर्ण तरह से परित्याग करके महाव्रतधारी होता है। तदनुसार वह अपने पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रख सकता। यह बात दिगम्बर, श्वेताम्बर तथा श्वेताम्बर संप्रदाय के शाखारूप स्थानकवासी सम्प्रदाय को भी मान्य है और तदनुसार ही उन तीनों सम्प्रदायों के आगम ग्रंथ प्रतिपादन करते हैं।

किन्तु ऐसी मान्यता समान रूप में होते हुए भी तीनों सम्प्रदाय के साधुओं का वेश भिन्न-रूप से है। उनमें से दिगम्बर सम्प्रदाय के महाव्रतधारी साधु शरीर को ढकने के लिए लेशमात्र भी वस्त्र अपने पास नहीं रखते हैं। उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार नग्नरूप में रहते हैं। इसी कारण उनका नाम दिगम्बर यानी दिशारूपी कपड़ों के पहनने वाले अर्थात् नग्न साधु उनके लिए यथार्थ बैठता है।

[श्वेताम्बर संप्रदाय यद्यपि साधु का सर्वोच्च रूप नग्न ही मानता है, तदनुसार उसके भी सर्वोच्च जिनकल्पी साधु समस्त पात्र आदि पदार्थ त्यागकर नग्न ही होते हैं। किन्तु इसके साथ ही श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथ यह भी कहते हैं कि जिस साधु से नग्न रहकर लज्जा न जीती जा सके वह (दिगम्बर सम्प्रदाय के ऐलको के समान) लँगोट पहन लेवे, अन्य वस्त्र न रक्खे। जिस साधु से केवल लँगोट पहनकर शीत गर्मी आदि न सही जा सके वह (दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्यारह प्रतिमाधारी ऐलक से छोटी श्रेणी के क्षुल्लक समान) एक चादर और लेवे। जो एक चादर से भी साधु चर्या न पाल सके वह दो चादरें अपने पास रख लेवे। इत्यादि आगे बढ़ाते-बढ़ाते ४-६-१०-१२ आदि वस्त्र अपने शरीरका कष्ट हटाने के लिए अपने पास रख ले। जिनमें, कबल बिछौना आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पर इतना और समझ लेना आवश्यक है कि श्वेताम्बरीय साधु अपने पास वस्त्र सूती ही रक्खे या ऊनी, रेशमी आदि सब प्रकार के लेवें इस बात का स्पष्ट एक निर्णय हमने किसी श्वेताम्बरीय शास्त्र में नहीं देखा। आचारागसूत्र के सूत्रों से यही खुलासा मिलता है कि साधु कोई भी तरह का वस्त्र ग्रहण कर सकता है।]

[वस्त्रों के सिवाय श्वेताम्बरीय साधु भोजन पान गृहस्थ के घरसे लानेके लिए लकड़ी के पात्र तथा अपने पास एक लाठी भी रखते हैं।

स्थानकवासी साधुओं का अन्य सब रूप श्वेताम्बरी साधु के समान होता है किन्तु वे अपने मुख से एक कपड़ा बाँधे रहते हैं जिसका उद्देश्य उनके कथनानुसार यह है कि बोलते समय मुखकी वायु से वायु-कायिक जीवों का घात न होने पावे। तथा वे अपने पास लाठी भी नहीं रखते हैं।]

श्वेताम्बरीय साधु पहनने-ओढ़ने के लिए अपने पास श्वेतवस्त्र रखते हैं इस कारण उनका नाम श्वेताम्बर यथार्थ है।

साधुओ के दिगम्बर, श्वेताम्बर रूपकी मान्यता के कारण ही दोनो सम्प्रदायो का नाम दिगम्बर तथा श्वेताम्बर पड़ गया है। अस्तु।

दिगम्बर संप्रदाय के आगम ग्रंथो ने वस्त्र आदि पदार्थों को बाह्य परिग्रह बतलाया है इस महाव्रतधारी साधु के अतर्ग परिग्रहका त्याग कराने के लिए उन वस्त्रो का त्याग कर देना सार्य प्रतिपादन किया है। इसी कारण दिगम्बर सम्प्रदाय का मनुष्य महाव्रतधारी साधु होता है वस्त्र त्याग कर ही साधु होता है।

(1) श्वेताम्बरीय ग्रंथ (तत्त्वार्थाधिगम आदि) अपने सच्चे हृदय से तो कपड़े आदि पदार्थों को ह रूप ही बतलाते हैं अतएव सर्वोच्च जिनकल्पी साधु दशा प्राप्त करने के लिए उनका त्याग अनुरूप धारण कर लेना अनिवार्य बतलाते हैं।

परन्तु इस सत्य समाचार पर पर्दा डालते हुए कुछ श्वेताम्बरीय ग्रंथ अपने निम्न श्रेणी के वस्त्रधारी साधुओ के परिग्रहत्याग महाव्रत की रक्षा करने के उद्देश्य से वस्त्रो को परिग्रहरूप नहीं बतलाते हैं। मानसिक ममत्व परिणाम को ही वे परिग्रह कहते हैं। किंतु यह बात कुछ बनने नहीं पाती है।

महाव्रतधारी साधु के वस्त्रग्रहण के विषय में श्वेताम्बरीय ग्रंथ आचारागसूत्र अपने छठे अध्याय के तृतीय उद्देश्य के ३६० वें सूत्र में यों लिखता है-

“जे अचेले परिवुसि ये तस्सण भिक्खुस्स एव भवइ-परिजिन्ने-मैनत्थे, वत्थे जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामि, सधिस्सामि, सीविस्सामि उक्कसिस्सामि वोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि पाडणिस्सामि”। ३६

गुजराती टीका-जे मुनि वस्त्ररहित रहे छे ते मुनिने आवी चि नथी रहेती, जेवी के मारा वस्त्र फाटी गयों छे, मारे बीजु नवु वस्त्र लाववु छे, सूत्र (वु छे, सोय) वु छे, तथा वस्त्र साधुव छे, लीववु छे, बधारवु छे, तोडवु छे, पहेरवु छे के विटालवु छे।

यानी-जो मुनि वस्त्ररहित (दिगम्बर-नग्न) होते हैं उनको यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा वस्त्र फट गया है मुझे दूसरा नया कपड़ा चाहिये, कपड़ा सीने के लिए सुई, धागा (सूत) चाहिये तथा यह चिन्ता भी नहीं रहती कि मुझे कपड़ा रखना है, फटा हुआ अपना कपड़ा सीना है, जोड़ना है, फाड़ना है, पहनना है या मैला कपड़ा धोना है।

आचाराग सूत्र का यह ऊपर लिखा वाक्य दिगम्बर मुनि के मानसिक पवित्रता की कैसे चुने हुए शब्दों में प्रशंसा करता है।

इसी आचाराग सूत्र के ८ वें अध्याय ५ वें उद्देश्य में यों लिखा है-

“अह पुण एव जाणेज्जा, उवक्कते खलु हेमते गिम्हे पडिवन्ने अहा परिजुन्नाई वत्थाइ परिडुवेज्जा अदुवा सतरुत्तरे अदुवा ओमचेलए अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघविय आगममाणे। तवे से अभिसमण्णागए भवति। जहेय भगवता पवेदित तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वत्ताए सवत्तमेव अभिजाणिया।

गु टी -हवे जो मुणि एम जाणे के शीयालो व्यक्तिक्कान्त थयो अने उनालो वेठो छे तो जे वस्त्र परिजीर्ण थया होय ते परठवी दो, अथवा वखतरसर पहरेवा, ओछा करवा एटले के एक वस्त्र राखवु, अने अते ते पण छोडी अचेल (वस्त्ररहित) थइ निश्चिन्त वनवु। आम करता तप प्राप्त थाय छे। माटे जेम भगवाने भाष्य छे तेनेज जाणीने जेम बने तेम समयणु ज सभजता रहेवु।

यानी-जो मुनि ऐसा समझे कि शीतकाल (जाड़ा) चला गया गर्मी आ गई तो उसके जो कपडे पुराने हो गये हो उन्हे रख देवें, या समय अनुमार पहने या फाड कर छोटा कर लेवे। यहाँ तक कि एक ही कपडा रखले और विचार रखे कि मैं अत मे उस एक कपडे को भी छोड यानी नग्न होकर निश्चिन्त बनू। ऐसा करने से तप प्राप्त होता है। इस कारण जैसा भगवान् ने कहा है वैसा जैसे बने तैसे पूर्ण तौर से समझना चाहिये।

यानी- मुनि के पास जब तक कोई एक भी कपडा रहेगा तब तक उसकी वस्त्र सम्बन्धी चिन्ता नहीं मिट सकती है। इस कारण तपस्या प्राप्त करने के लिए तथा चिन्ता मिटाने के लिए अपने कपडे घटाते-घटाते अत मे सब वस्त्र छोडकर नग्न (दिगम्बर) बनने का विचार रखना चाहिये। इस तरह आचाराग सूत्र के इस लेख से भी सिद्ध होता है कि जेन साधु का असली वेश नग्न (दिगम्बर) है।

इसी आचाराग सूत्र के ८ वें अध्याय के सातवें उद्देश्य में ऐसा लिखा है कि-

“अदुबा तत्थ परक्कमत भुज्जो अचेल तणफासा फुसाति, सीयफासा फुसति, दसमसगफासा फुसति, एगयरे अन्नयरे क्विरुवे फासे अहियासेति अचेले लाघविय आगमपमणे। तवे से अभिसमन्ना गए, भवति। जहंज भगवया पवेदिय तमेव अभिसमेच्चा सव्वआ सव्वत्ताए समतमेव सम्भजिणिया।” (४३४)

गु टी -जो लज्जा जीती शकाती होय तो अचेल (वस्त्ररहित) ज रहेवु तेम रहेता तृणस्पर्श ताढ ताप दशमशक, तथा बीजापण अनेक अनुकूल प्रतिकूल परीषह आवे ते सहन करवा एम कर्थाथी लाघव (अल्पचिन्ता) प्राप्त थाय छे अने तप पण प्राप्त थाउय छे। माटे जेम भगवाने कह्यु छे तेनेज जाणी जेम बने तेम समयणु जाणता रहेवु।

यानी-जो मुनि लज्जा जीत सकता हो वह मुनि नग्न (दिगम्बर) ही रहे। नग्न रहकर तृणस्पर्श सर्दी, गर्मी, दशमशक तथा और और जो परीषह आवें उनको सहन करे। ऐसा करने से मुनि को थोड़ी चिन्ता (थोड़ी आकुलता) रहती है और तप प्राप्त होता है। इस कारण जैसा भगवान् ने कहा है वैसा जानकर जैसे बने तैसे पूर्ण समझता रहे।

साराश- मुनि यदि परीषह सह सकता हो तो वह वस्त्र छोडकर नग्न ही रहे। नग्न रहने से मुनि को बहुत चिन्ता नहीं रहती है और तप भी प्राप्त होता है।

इस प्रकार यह वाक्य भी मुनि के दिगम्बर वेष की पुष्टि और प्रशंसा करता है। इसी आचाराग सूत्र के ८ वें अध्याय के पहले उद्देश्य में अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के तपस्या करते समय का वर्णन करते हुए १३६ पृष्ठ पर यो लिखा है “सवच्छर साहिय मास, ज णारिक्कासि वत्थग भगव, अचेलए ततो चाई, त वोसज्ज वत्थमणगारे। (४६५)

गु टी भगवाने लगभग तेर महिना लगीते (इन्द्रे दीधेलु) वस्त्र स्कध पर धर्यु हतु पछी ते वस्त्र छाडी नें भगवान् वस्त्र रहित अणगार थया।

यानी-महावीर स्वामी ने लगभग १३ मास तक ही इन्द्र का दिया हुआ देवदृश्य कपड़ा कंधे पर रक्खा था किन्तु फिर उस वस्त्र को भी छोड़ कर वे अत तक नग्न रह कर तपस्या करते रहे।

इस वाक्य से भी मुनियों के दिगम्बर वेष की अच्छी पुष्टि होती है क्योंकि जिन महावीर तीर्थकरने नग्न वेष में तपचरण करके मोक्ष पाई है, जिस मार्ग पर महावीर स्वामी चले उस मार्ग का अनुयायी महाव्रत धारी मुनि उत्कृष्ट क्यों कर न हों ?

इस विषय पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रंथ प्रवचनसारोद्धार १३४ वें पृष्ठ पर अपने ५०० वीं गाथा में ऐसा लिखता है- जिनकप्पिआवि दुविहा पाणिपाया पडिगाहधराय, पाउरण मपाउरणा एक्केकातेभवे दुविहा। (५००)

यानी-जिनकल्पी मुनि भी दो प्रकार के होते हैं। पाणिपात्र, पतद्गृहधर। इन दोनों में से प्रत्येक दो-दो प्रकार का है। एक अप्रावरण यानी कपड़ा रहित और सप्रावरण यानी कपड़ा सहित।

इस गाथा से भी यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सः से उन्ने मुनि वस्त्र और पात्ररहित जिनकल्पी मुनि होते हैं जिनको दूसरे शब्दों में दिगम्बर साधु ही कह सकते हैं। श्वेताम्बर ग्रंथ उत्तराध्ययन के २३ वें अध्याय की १३ वीं गाथा की संस्कृत टीका में यह लिखा है-

"अचेलगोय जे धम्मो"

स टी अचेलकश्चविद्यमानचेलक ।

यानी- जो वस्त्र रहित दशा है वही उत्कृष्ट जिनकल्पी मुनि का धर्म है।

श्वेताम्बर समाज के परममाननीय आचार्य आत्मारामजी ने अपने तत्त्व निर्णय प्रासाद के ३३ वें स्तभ में ५४३ वें पृष्ठ में यों लिखा है कि-

"जिनकल्पी साधु दो प्रकार के होते हैं एक पाणिपात्र, ओढ़ने के वस्त्र रहित होता है। दूसरा पात्रधारी और वस्त्र सहित होता है।"

इन दोनों श्वेताम्बरीय ग्रंथों में ऊपर लिखे वाक्यों से भी यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी सबसे उत्कृष्ट साधु वस्त्र और पात्रों के त्यागी दिगम्बर मुनि को ही मानते हैं।

(दिगम्बर सम्प्रदाय के आगम ग्रंथ तो स्थविरकल्पी (शिष्यों के साथ रहने वाले ग्रंथ रचना उपदेश देना आदि कार्यों में प्रेम रखने वाले मुनि) तथा जिन्कल्पी (अकेले विचरण करने वाले) दोनों प्रकार के मुनियों को वस्त्र पहनने का सर्वथा निषेध करते हैं। उन्होंने तो मुनियों के २८ मूलगुणों में 'वस्त्रत्याग' नामक एक मूलगुण बतलाया है। जिसके बिना आचरण किये मुनि दीक्षा धारण नहीं हो सकती।)

श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय में भी दिगम्बर सम्प्रदाय के समान यद्यपि स्थविरकल्पी मुनि से जिनकल्पी मुनि ऊँचे दर्जे का बतलाया है किन्तु उनके आगम ग्रंथों में केवल सबसे ऊँची श्रेणी के जिनकल्पी मुनि ही कपड़े रहित यानी नग्न दिगम्बर बतलाये हैं। उनसे नीचे दर्जे के साधुओं को वस्त्र का पहनना बतलाया है। इस तौरसे श्वेताम्बर और स्थानकवासी सम्प्रदाय के पूर्वोक्त आगम ग्रंथ भी वस्त्र रहित दिगम्बर मुनि की उत्तमता का हृदय से समर्थन करते हैं।

क्या वस्त्रधारक निर्ग्रथ हो सकता है?

वस्त्र रहित दिगम्बर साधु वास्तव में निर्ग्रथ (परिग्रहत्यागी) हो सकते हैं या वस्त्रधारी साधु भी निर्ग्रथ हो सकते हैं? अब इस बात का यहाँ पर निर्णय करते हैं।

यद्यपि मनुष्य अपने अतरंग (मनके) अच्छे-बुरे विचारों से धर्म और अधर्म करता है परन्तु बाहर की सामग्री भी उस धर्म-अधर्म में बहुत भारी सहायता करती है क्योंकि बाहर की अच्छी-बुरी वस्तुओं को देखकर उनका ससर्ग पाकर मनुष्य का मन अच्छे-बुरे विचारों में फँस जाता है। इसी कारण जो मनुष्य ससार के कामों में उदासीन हो जाते हैं वे गृहस्थ आश्रम को छोड़कर साधु बन जाते हैं और किसी एकांत स्थान में रहने लगते हैं।

साधु (मुनि) घर में रहना इसीलिए छोड़ देते हैं कि वहाँ पर उनके मन में मोह, मान, क्रोध, काम, लोभ आदि बुरे विचार उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। पुत्र, स्त्री, नौकर-चाकर, धन, मकान, दुकान आदि हैं तो सब बाहर की चीजें, किन्तु उन्हीं के सम्बन्ध से मनुष्य के मानसिक विचार मलिन होते रहते हैं।

इस कारण मुनि दीक्षा लेते समय अन्य पापों के समान परिग्रह पाप का भी त्याग किया करते हैं। परिग्रह का अर्थ-धन, वस्त्र, मकान, पुत्र, स्त्री, आदि बाहरी पदार्थ और क्रोध, मान, लोभ, कपट आदि मैले मानसिक विचार हैं। इसलिए मुनि जिस प्रकार घर, परिवार इत्यादि बाहर की वस्तुओं को छोड़ते हैं उसी तरह उन सब चीजों के साथ उत्पन्न होने वाले प्रेम और द्वेष भाव को भी छोड़ देते हैं। क्योंकि मन निर्मल करने के लिए राग, द्वेष, मोह आदि छोड़ना आवश्यक है और रागद्वेष छोड़ने के लिए धन, धान्य, घर, वस्त्र आदि बाहर के पदार्थ छोड़ना आवश्यक है। ऐसा किये बिना मुनि परिग्रहत्याग महाव्रत को नहीं पाल सकते।

मुनिदीक्षा लेकर यदि कपड़ों का त्याग न किया जाय तो परिग्रह त्याग महाव्रत नहीं पल सकता। क्योंकि कपड़े रखने से मुनि के मन में दो तरह का मोह बना रहता है। एक तो शरीर का और दूसरा उन कपड़ों का।

मुनि शरीर को विनाशीक पुद्गलरूप जान कर उससे मोहभाव छोड़ते हैं इसी कारण अनेक तप करते हुए तथा २२ परिषह सहते हुए धर्मसाधन के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। उसी शरीर को यदि कपड़ों से ढक कर सुख पहुँचाया जाय तो मुनि के भी गृहस्थ मनुष्यों के समान शरीर के साथ मोह अवश्य मानना पड़ेगा। क्योंकि कपड़ों से शरीर को सर्दी, गर्मी की परिषह नहीं मिल पाती है और परिषह न सहने से शरीर में मोह उत्पन्न होता है।

दूसरे, मुनि जिन वस्त्रों को पहने-ओढ़े उन कपड़ों में भी उनको मोह (प्रेमभाव) हो जाता है क्योंकि उन कपड़ों में मोहभाव पैदा हुए बिना वे उन्हें ओढ़े ही किस तरह? तथा कमल चादर आदि ५-७ कपड़े जिनको कि श्वेताम्बर, स्थानकवासी साधु अपने पास रखते हैं कम से कम १५०-२०० रुपये के तो होते ही हैं। इस कारण उन कपड़ों को रखने के कारण कम से कम १५०-२०० रुपये वाले धन के अधिकारी वे मुनि हुए और इससे वे निर्ग्रथ न होकर सग्रथ स्वयमेव हो जायेंगे।

श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी संप्रदाय के परममान्य ग्रंथ आचाराग-सूत्र के १४ वें अध्याय के पहले उद्देश में २९० वें पृष्ठ पर मुनियों के ग्रहण करने योग्य वस्त्रों के विषय में यों लिखा है।

“से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अभिक्खेज्जा वत्थ एसिज्जए। से ज्ज पुण वत्थ जाणेज्जा, तजहा, तजहा, जगिय वा, भगिय वा, साणयवा, पोत्तय वा, खोभियवा, तूलकडवा, तप्पगार वत्थ। ८९०२।”

गु टीका-मुनि अथवा आर्याए कपडा तापस पूर्वक लेवा। जेवा कि ऊनना, रेशमी शणना, धानना, कपासना, अर्कतूलना अने एवी तरेहना बीजी जातोना।

अर्थात्-मुनि या आर्यिका गृहस्थ के यहाँ से अपने लिए कपडा ऊनका, रेशम का, सनका, कोशेका, कपास (रई) का, आककी रईका अथवा किसी और प्रकार का लेवे।

यदि आचाराग सूत्रकी इस आज्ञा प्रमाण रेशमी कपडा ही अपने पहनने के लिए साधु ले तो उनके वस्त्र साधारण गृहस्थो से भी अधिक मूल्यवाले बढ़िया कपडे होंगे। उन रेशमी वस्त्रों में भी उनको मोह (प्रेम) यदि न हो तो समझना चाहिये कि फिर ससार में कोई भी वस्तु परिग्रहरूप नहीं हो सकती। उन रेशमी वस्त्रों के बनने का कुछ भाग साधु को लेना होगा। इसके कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं।

साधु अपने पहनने के लिए गृहस्थ से माँगते समय अपनी मानसिक इच्छा को किस प्रकार गृहस्थ के सामने प्रगट करे ? यह बात आचाराग सूत्र के इमी १४ वें अध्याय के पहले उद्देश में २८४ तथा २९५ पृष्ठ पर यों लिखी है-

“तत्थ खलु इमा पढमा पडिमा से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उहिसियस्य वत्थ जाएज्जा, तजहा, जगिय वा, भगिय वा, साणय वा, पोत्तय वा, खेमिय वा, तूलकड वा, तप्पगार वत्त सय वा ण जाएज्जा परो वा ण देज्जा फासुय एसणीय लाभे सति पडिगाहेज्जा। पढमा पडिमा ॥८९१॥

गु टी - त्यों पहली प्रतिज्ञा आ प्रमाणे छे मुनि अथवा आर्याए उनना, रेशमना, शणना, पानना, कपासना के तुलना कपडामानु अमुक जातनुज कपडु लेवानी धारणा करवी, अने तेनु कपडु पोते मागता अथवा गृहस्थे आपवा माडता निदोष होय तो ग्रहण करवु। ए पहेली प्रतिज्ञा। ८९१।

यानी-मुनि या आर्यिका ऊन रेशम, कोशा, कपास या आककी रई (नकली रेशम) के बने हुए कपडो मे से किसी एक तरह का कपडा पहनने का विचार निश्चित कर ले। फिर वह कपडा या तो स्वयं गृहस्थ से माँग ले या गृहस्थ स्वयं दे तो निर्दोष जानकर ले लेवे। यह वस्त्र लेने की पहली प्रतिज्ञा है।

दूसरी प्रतिज्ञा इस प्रकार है-

“अहावरा दोच्चा पडिमा- सेभिक्खूवाभिक्खुणी वा पेहाए वत्थ जाएज्जा, तजहा, गाहावती वाथ जाव, कम्मवरी वा, से पुच्चामेव आलोएच्चा “आउसोति” वा “भगिणीतिवा” “दाहिसि में एतो अण्णतर वत्थे?” नहप्पयार वत्थ सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, जाव फासुय एसणीय लाभे सते पडिगाहेज्जा दोच्चा पडिमा। ८९२।

गु टी - बीजी प्रतिज्ञा-मुनि अथवा आर्याए पोता ने खप लागुत वस्त्र गृहस्थना घरे जोईने ते मागवु। ते आ रीते के शरुनातमा गृहस्थना घरमा रहेता माणसो तरफ जाईन कहेवु के

आयुष्मन् ! अथवा बेहेन । मने आ तमारा वस्त्रोमाथी एकाद वस्त्र आपशो ? आवी रीते मागता अथवा गृहस्थे पोतानी मेले तेवु वस्त्र आपता निर्दोष जाणी ने ते वस्त्र ग्रहण करवु । एक बीजी प्रतिज्ञा ।।५१२।

भावार्थ- मुनि अथवा आर्यिका को अपने लिए जिस कपडे की आवश्यकता हो उस कपडे को गृहस्थ के घर देखकर घरवाले मनुष्यो से इस प्रकार मागे कि हे आयुष्मन् ! (बडी आयु वाले पुरुष) या हे बहिन ! मुझको अपने इन कपडो में से दो एक कपडे दे दोगी ? इस तरह माँगने पर या वह गृहस्थ स्वयं कपडा देने लगे तो उस कपडे को निर्दोष जानकर वह साधु या साध्वी ले लेवे । कपडा लेने वाली, साधु की, यह दूसरी प्रतिज्ञा है ।

तीसरी प्रतिज्ञा यो है-

-अहावरा तच्च पडिमा- से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से ज्ज पुण वत्थ जाणेज्जा, तजहा, अतारेज्जग वा उत्तरिज्जग वा तहप्पगार वत्थ सय वा ण जाएज्जा जाव पडिगाहेज्जा । तच्चा पडिमा ।८१३।”

गु टी- त्रीजी प्रतिज्ञा-मुनि अथवा आर्याए जे वस्त्र गृहस्थे अदर पहेरी ने वापरेलु या उपर पहेरी ने वापरेलु होय तेवी वस्त्र पोते मागी लेवु, या गृहस्थे आपवा माडता निर्दोष जणाता ग्रहण करवु । ए त्रीजी प्रतिज्ञा ।९१३।

भावार्थ- मुनि या आर्यिका गृहस्थ के कपडो के भीतर पहनने वाले या और कपडो के ऊपर पहन कर काम में लाये हुए वस्त्र को स्वयं उम गृहस्थ से माँग लेवे या वह गृहस्थ ही स्वयं देवे तो उसको निर्दोष जान ले लेवे । यह तीसरी प्रतिज्ञा है ।

चौथी प्रतिज्ञा इस प्रकार से है-

“अहावरा चउत्था पडिमा- से भिक्खू वा भिक्खुणीवा उज्झियधम्मिय वत्थ जाएज्जा । ज चण्णे वहवे समण माहण अतिहि किवण वणीमगा णावक्खति तहप्पगार उज्झियधम्मिय वत्थ वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा फा जाव पडिगाहेज्जा । चउत्था पडिमा ।८१४।”

गु टी - चौथी प्रतिज्ञा-मुनि अथवा आर्याए फेकी देवालायक वस्त्रो मागवा एटले के जे वस्त्रो बीजा कोई पण श्रमण, ब्राह्मण, मुसाफर राक, के भिकारी चाहे नही तो पोती मागी लेवाया गृहस्थे पोतानी मेले आपता निर्दोष ह्णता ग्रहण करवा । ए चौथी प्रतिज्ञा ।८१४।

यानी- मुनि या आर्यिका गृहस्थ के ऐसे फेंक देने योग्य कपडे को गृहस्थ से माँगे जिसको कि कोई भी श्रमण, ब्राह्मण, देश-विदेश घूमने फिरने वाला मनुष्य, दीन-दरिद्र, भीख माँगने वाला भिखारी मनुष्य भी नही लेना चाहे । ऐसे कपडे को साधु, साध्वी या तो गृहस्थ से स्वयं माँग ले या गृहस्थ उसको स्वयं देने लगे तो निर्दोष जानकर लेले ॥

आचाराग सूत्र (जो कि श्वेतावर मुनि आचार का एक प्रधान माननीय ग्रंथ है) ने साधु साध्वी को इन चार प्रतिज्ञाओ से कपडा लेने का आदेश दिया है । विचारने की बात है कि इन चार प्रतिज्ञाओ से साधु साध्वी को परिग्रह तथा लोभ कषाय का और साथ ही दीनता का कितना भारी दूषण आता है । देखिये पहली प्रतिज्ञा मे रेशमी तथा आक की रुई के चमकीले नहु मूल्य वाले वस्त्र जिनको कि सिवाय धनवान मनुष्य के कोई पहन भी नही सकता है गृहस्थ से माँग लेने की आज्ञा दी है । “किसी से कोई वस्तु अपने लिए माँगना” आशा या लोभ क सिवाय बन नही सकता

और फिर वह माँगा जाने वाला पदार्थ सुदर (खूबसूरत) बहु मूल्य वाली वस्तु हो। इस कारण पहली प्रतिज्ञा से वस्त्र लेने वाले साधु के परिग्रह रखना, लोभ आशा दिखलाना तथा विलासिता का भाव अच्छी तरह सिद्ध होना है।

दूसरी प्रतिज्ञा से वस्त्र लेने वाले मुनि के भी तीव्र लोभ प्रगट होता है। साथ ही दूसरे का हृदय दुखाने या उसको दबाने का भी दृषण लगता है क्योंकि मुनि गृहस्थ से उसके कपड़े देखकर उनमें से कोई कपड़ा अपने पहनने के लिए माँगे तो उस कपड़े में मोह और हृदय में तीव्र लोभ होगा ही। उसके बिना ऐसा कार्य ही क्यों होवे ? तथा— वह गृहस्थ यदि साधारण हालत का हो तो अपने गुरु के याचना भरे वाक्यों से दबकर या सकोच करके कि इनको एक दो कपड़े देने की क्यो मनाही (निषेध) करें ऐसा विचार कर दो एक कपड़ा दे भी दे तो उसका हृदय थोड़ा बहुत अवश्य दुखेगा, क्योंकि उस बेचारे के पहनने-ओढ़ने के कपड़े कम हो जायेंगे।

तीसरी प्रतिज्ञा से कपड़ा लेने वाले साधु के भी ऐसी ही बात है बल्कि यहाँ उसके लोभ कषाय की मात्रा और बड़ी-चढ़ी प्रगट होती है। क्योंकि गृहस्थ द्वारा पहने हुए कपड़े को साधु बिना तीव्र लोभ के क्यों माँगे ? और क्यों दीन मनुष्य के समान उसे पहने ?

चौथी प्रतिज्ञा से कपड़े लेने वाले साधु की दीनता की तथा लोभ की चरम सीमा (आखिरी हद) समझनी चाहिये क्योंकि वह अपने पहनने के लिए ऐसे बुरे कपड़े को गृहस्थ से माँगता है जिनको कि घर-घर भोख माँगने वाला भिखारी भी नहीं माँगे। यदि उसे वे गंदे कपड़े कोई दे भी तो वह भिखारी उन्हें नहीं ले।

केवल एक लँगोट (चोल पट्ट) पहनने के लिए रखना ही परिग्रह त्यागी साधु के लिए कितनी बड़ी आफत (ज्वाल) की वस्तु है, वह निम्न लिखित कथा से मालूम हो जाता है—

एक साधु किसी नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। उनके पास केवल दो लँगोट (चोलपट्टी) थे। एक पहने रहते थे एक को धोकर सुखा देते थे। एक दिन चूहे ने उनके दूसरे लँगोट को काट डाला। यह देखकर साधु जी को बहुत दुःख हुआ।

दूसरे दिन जब उनके समीप उनके शिष्य (चेले) आये तो साधु जी ने सारी कथा उन्हें कह सुनाई। लोगो ने साधु जी को एक नया लँगोट बनाकर दे दिया साथ ही झोपड़ी में एक बिल्ली भी लाकर रख दी जिससे चूहा फिर न लँगोट कतर जावे।

साधु जी के पास खाने का यथेष्ट (काफी) सामान न होने के कारण वह बिल्ली भूख से व्याकुल रहने लगी। तब साधुजी के शिष्यो ने बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय रख दी और गाय को खाने के लिए तीन बीघा खेत भी दे दिया, जिसकी घास चरकर गाय रहने लगी। किन्तु खेत का राजकर (मालगुजारी) चुकाने का साधु जी से कुछ प्रबन्ध न हो सका। इस कारण खेत की मालगुजारी लेने वाले राजकर्मचारी (सिपाही) साधुजी को पकड़कर राजा के पास ले गये।

राजा ने साधु से पूछा कि महात्माजी ! साधु बनकर तुमने अपने पीछे यह क्या झगड़ा लगाया जिससे कि आज आप को यहाँ मेरी कचहरी (न्यायालय) में आना पड़ा। साधु ने अपनी सारी पुरानी कथा राजा के सामने कह सुनाई और अंत में अपना एक मात्र कपड़ा लँगोटी को उतार कर फाड़ते हुए कहा कि हे राजन् ! “यदि मेरे पास यह लँगोटी न होती तो मैं इतने झगड़े में न पँसता”।

यह यद्यपि है तो एक कथा, किन्तु इस कथा से भी अपने पास वस्त्र रखने से जो अनेक सकट आ उपस्थित होते हैं उन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

आचाराग सूत्र के छठे अध्याय के तीसरे उद्देश्य का ३६० वा सूत्र यह बात खुले रूप से कहता है कि साधु को वस्त्र रखने से बड़े कष्ट और चिन्ता होती है तथा वस्त्र छोड़ देने से शान्ति, निराकुलता, सतोष होता है। अब हम यहाँ इस विषय में प्रवचन सारोद्धार आदि श्वेताम्बरीय मान्य ग्रंथों का विस्तार से प्रमाण न देते हुए यह लिखते हैं कि साधु को—

वस्त्र पहनने से क्या क्या दुख-असंयम होता है?

१- कपड़े पहनने पर अपने (साधु के) शरीर के पसीने तथा मैल से कपड़ों में जूँ आदि पैदा हो जाते हैं। कपड़ों से बाहर निकाल फेंकने में या कपड़ों को धोने में अथवा कपड़ा अलग रखने में उन जीवों का घात होगा।

२- सफेद कपड़ा- ७-८ दिन में मैला हो जाता है उस मैले कपड़े को स्वयं धोने में या अन्य मनुष्य द्वारा धुलाने में साधु को गृहस्थ के समान आरम्भ का दोष लगता है।

३- कपड़ों में मक्खी मच्छर, जू, चींटी, कुत्ता, खटमल आदि छोटे-छोटे जीव-जंतु आकर रह जाते हैं, उनका शोधन प्रत्येक समय कपड़ा उतार-उतार कर देखने से बनता है जो कि हो नहीं सकता। इस कारण बैठते, सोते, वस्त्र बाँधते, सुखाते आदि समय साधु से उन जीवों का घात हो सकता है।

४- कपड़े पर यदि अपना या दूसरे जीव का रक्त (लाहू) बिछा, मूत्र आदि लग जाय तो उसको साधु अवश्य धोकर आरम्भ करेगा अन्यथा देखने वालों को ग्लानि होगी।

५- यदि वस्त्र फट जाय तो मुनि के मन में खेद उपजे। और या तो उस वस्त्र को उसी समय सो लेवे अन्यथा आने-जाने में लज्जा उत्पन्न होगी।

६- यदि साधु का कपड़ा कोई चोर चुरा ले जावे तो साधु को दुःख, क्रोध होगा तथा नगे आने-जाने में भी असमर्थ होने से उसको रुकावट होगी।

७- एकान्त स्थान-वन, गुफा, पर्वत, कदरा, मैदान, मृगे मकान आदि स्थानों में रहते समय

साधु के मन में भय रहेगा कि कहीं कोई चोर, डाकू, भील मेरे कपड़े न लूट ले जावे। इस भय से अपने आप को या अपने कपड़ों को छिपा रखने का प्रयत्न (कोशिश) साधु को करना होगा।

८- ध्यान करते समय कपड़ा वायु (हवा) से हले चले, उड़े तब साधु का मन ध्यान में चिग (चलायमान हो) सकता है।

९ वर्षा ऋतु में कपड़े भी ग जाने पर मन में साधु को खेद पैदा होगा और उन कपड़ों के निचोड़ने-सुखाने से पानी के रहने वाले त्रस जीवों की तथा स्थावर जीवों की हिरसा अवश्य होगा जिससे कि सयम का नाश होगा।

१०- शीत ऋतु में गर्म मौसम कपड़ों की तथा गर्मी की ऋतु में पतले ठंडे कपड़ों की इच्छा होती है। यदि वैसा कपड़ा मिल गया तब तो ठीक अन्यथा मुनि के मन में खेद होगा।

११ वस्त्र पहनते रहने से शरीर सुखिया हो जाता है आर शीत उष्ण, दश मशक आदि परीषह सहने का अवसर साधु को नहीं मिल पाता।

१२- कपडे पहनते हुए साधु के अटल ब्रह्मचर्य तथा वीतराग भाव की परीक्षा या निर्णय भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्शन इन्द्रिय का विकार मूत्रेन्द्रिय पर प्रगट होता है जो कि वस्त्रधारी साधु के कपड़ों में छिपी रहती है।

१३- कपड़ो मॉगने से साधु के मन में दीनता तथा सकोच प्रगट होता है और जिस गृहस्थ से वस्त्र मागा जावे उस गृहस्थ पर दबाव पड़ता है।

१४- अपने मन के अनुसार कपड़े मिल जाने पर साधु के मन में हर्ष होता है और मन के अनुसार कपड़े ने मिलने पर साधु के हृदय में दुख होता है।

१५- जो कपड़े मिल गये उनके पहनने, रखने, उठाने, धोने, सुखाने, फाड़ने, सीने, जोड़ने, फेकने, रक्षा करने, शोधने, निचोड़ने आदि कार्यों में मुनि को चिन्ता, असयम, भय, आरम्भ आदि करने पड़ते हैं।

इस प्रकार साधु के कपड़ा रखने पर परिग्रहत्याग महाव्रत तथा सयम धर्म और अहिंसा महाव्रत एव लोभ कषाय पर विजय नहीं मिल पाती है अतः वास्तव में महाव्रतधारी मुनि वस्त्र त्यागी ही हो सकता है।

* * *

अचेल-परीषह

महाव्रतधारी साधु को कर्म निर्जरा के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं उनको परीषह कहते हैं। वे परीषह २२ बाईस बतलाई हैं। साधुओं के लिए बाईस परीषह सहन करना जिस प्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय में बतलाया है उसी प्रकार श्वेताम्बर में भी बतलाया गया है।

उन बाईस परीषह में अचेल या नाग्न्य (नग्नता) बतलाई गई है जिसका अर्थ है नग्न यानी वस्त्र रहित रहने से साधु को लज्जा आदि जो कुछ भी कष्ट आवे उसको वह शान्ति पूर्वक धैर्य से सहन करे।

इस नाग्न्य अपरजाम अचेल परीषह का उल्लेख निम्नलिखित श्वेताम्बरीय ग्रंथों में विद्यमान है। देखिये प्रथम तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के नौवें अध्याय के ९ वे सूत्र को-

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशवधयाचना
लभ्रोगतृणस्पर्शमलसन्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि।

(क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण दश, मशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्वार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये २२ परीषह हैं।)

इनमें नाग्न्य यानी नग्न रहने की परीषह का नाम स्पष्ट आया है।

वीर स २४५१ में आगरा से प्रकाशित "नवतत्त्व" नाम श्वेताम्बरीय ग्रंथ की २१ वीं २२ वीं गाथा इस प्रकार है-

खुबुहा पिवासा सीउण्हं दसाचेलाऽरइत्थिओ।

चरिआ निसिहिया सिज्जा, अक्कोस वह जायणा।२१।

अलाभ रोग तणफासा, मलसक्कार परीसहा।

पन्ना अन्नाण सम्मत्त, इअ वावीस परीसहा।२२।

अर्थात्- क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दश, अचेल, अरति, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और सम्यक्त्व ये २२ परीषहे हैं।

यहाँ पर भी अचेल यानी वस्त्र छोड़कर नगे रहने की परीषह का स्पष्ट उल्लेख है।

प्रकरण रत्नाकर तृतीय भाग अपरनाम प्रवचनसारोद्धार के २६५ वें पृष्ठ पर लिखा है-

खुबुहापिवासा सीउण्ह, दसाचेला रइच्छिओ।

चरिया निसीहिआ सेज्जा, अक्कोस वह जायणा।६९२।

अर्थात्- क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दश, अचेल, अरति, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना इनके अतिरिक्त शेष ९ परीषह भी इस ग्रंथ के, गुजराती टीकाकार ने बिना मूल गाथा लिखे, टीका में लिख दी हैं।

श्वेताम्बरीय ग्रंथों के उपर्युक्त उल्लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि महाव्रतधारी साधु वस्त्र रहित नग्न ही होते हैं। उनके पास नाममात्र भी वस्त्र नहीं होता है। क्योंकि यदि उनके पास कोई वस्त्र हो तो फिर उनके अचेल परीषह नहीं बन सकती। नाग्न्य परीषह के विजेता उनको नहीं कहा जा सकता।

इस कारण श्वेताम्बर आम्नाय का यह पक्ष स्वयमेव धराशायी हो जाता है कि "महाव्रती साधु चादर, लगोट, बिस्तर, कबल आदि वस्त्रों के धारक भी होते हैं।"

कतिपय श्वेताम्बरीय ग्रंथकार अचेल का अर्थ ईषत चेल यानी थोड़े कपड़े तथा कुत्सित चेल अर्थात् बुरे कपड़े ऐसा करते हैं। सो उनका यह कहना भी बहुत निर्बल है क्योंकि प्रथम तो अचेल परीषह का दूसरा नाम तत्त्वार्थानिगम सूत्र में "नाग्न्य" यानी नग्नता आया है उसका स्पष्ट अर्थ सर्वथा वस्त्र रहित नग्न रहना होता है। उस नाग्न्य शब्द से "थोड़े या बुरे कपड़े" ऐसा अर्थ नहीं निकल सकता।

दूसरे- थोड़े या बुरे कपड़ों का कोई निश्चित अर्थ भी नहीं बैठता क्योंकि शीत और गर्मी की बाधा मिटाने योग्य समस्त कपड़े रहने पर भी साधुओं को थोड़े वस्त्र धारक कहकर अचेल समझ लें तो समझ में नहीं आता कि सचेल का अर्थ क्या होगा।

इस कारण सचेल का अर्थ जैसे "वस्त्र धारी" है उसी प्रकार "अचेल" का अर्थ वस्त्र रहित नग्न है।

अतः सिद्ध हुआ कि श्वेताम्बरीय ग्रंथकार भी साधु का वास्तविक स्वरूप नग्न ही मानते थे अन्यथा वे इस परीषह को न लिखते।

नग्न मुनिकी वीतरागता

कुछ भोले-भाले भाई एक यह आक्षेप प्रगट करते हैं- भोले ही नहीं किन्तु 'तत्त्व निर्णय प्रासाद' आदि ग्रंथों के बनाने वाले बड़े भारी आचार्य स्वर्गीय श्री आत्मारामजी भी इस आक्षेप को लिखते नहीं चूके हैं कि "मुनि यदि कपडा न पहने तो उनका दर्शन करने वालों स्त्रियों के भाव उनका नग्न शरीर देख बिगड जावेंगे।"

इस आक्षेप का उत्तर आचार्य आत्माराम जी या अन्य कोई श्वेताम्बरीय तथा स्थानकवासी आचार्य अपने मान्य आचार ग्रंथों (आचाराग सूत्र, कल्पसूत्र, प्रवचन सारोद्धार आदि) से ले सकते हैं। (उनके ग्रंथों में खुले शब्दों में सबसे बड़ा साधु वस्त्र रहित यानी नग्न जिन कल्पी साधु बतलाया है। क्या स्त्रियाँ उनका दर्शन नहीं करती हैं ? क्या उनके दर्शन से भी स्त्रियों का मन काम विकार में फँस जाता है?)

दूसरे-श्वेताम्बरीय तथा स्थानक वासी ग्रंथों में लिखा है कि श्री महावीर तीर्थकर १३ मास पीछे तथा भगवान् ऋषभदेव भी कुछ समय पीछे देवदृष्य वस्त्र छोडकर अत तक वस्त्र रहित नग्न रहे थे। तो क्या उस नग्न दशा में किसी स्त्री साध्वी आदि ने उनका दर्शन नहीं किया होगा ? और दर्शन करने पर क्या उनके भी काम विकार हो गया होगा ? चदन बाला ने नग्न भगवान् महावीर को आहार किस प्रकार कराया होगा ?

इन प्रश्नों का समाधान ही उनके आक्षेप का समाधान है। क्योंकि उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु का ही दूसरा नाम दिगम्बर मुनि है।

तथा- जिस पुरुष के मन में काम विकार होता है उसी का नग्न शरीर देखकर स्त्री के मन में विकार भाव उत्पन्न हो सकता है। परन्तु जिस महात्मा के हृदय पर अखड-अटल ब्रह्मचर्य जमा हुआ है, उसके नग्न शरीर को देखकर विकार के बदले दर्शन करने वाले के हृदय में वीतराग भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि भगवान् महावीर स्वामी के नग्न शरीर को देखकर चदन बाला के हृदय में वीतरागभाव जागृत हुआ था।

यह बात हम इन लौकिक दृष्टान्तों से समझ सकते हैं कि माता या अन्य स्त्रियाँ ५-१० वर्ष के नग्न (नगे) बालक को देखकर लज्जित नहीं होती हैं और न उसके नगे शरीर को देखकर उनके मन में काम विकार पैदा होता है क्योंकि वह बालक निर्विकार है -कामसेवन को बिल्कुल जानता नहीं है।

तथा एक ही पुरुष को उसकी माता, बहिन, तथा पुत्री आलिंगन करती है किंतु उस पुरुष का शरीर भुजाओं में लेने पर भी (आलिंगन कर लेने पर भी) उनके मन में काम विकार उत्पन्न न होकर स्नेह प्रेम तथा भक्ति पैदा होती है। ऐसा क्यों ? ऐसा केवल इसलिए कि उन माता, बहिन और पुत्री के लिए उस पुरुष का मन निर्विकार है, कामवासना से रहित है।

उसी पुरुष का आलिंगन जब उसकी स्त्री करती है तब उन दोनों के हृदय में कामवासना पैदा हो जाती है क्योंकि उस समय दोनों के मन में काम विकार मौजूद है।

इसी प्रकार जिस पुरुष के मन में काम विकार मौजूद है, उसको नगा देखकर दूसरे स्त्री पुरुषों का मन अवश्य काम विकार में फँस जाता है क्योंकि उसके काम विकार की साक्षी उसकी लिंगेन्द्रिय देती है। परन्तु जिस महात्मा के मन में काम विकार का नाम निशान भी नहीं है, अखड

ब्रह्मचर्य कूट-कूट कर भरा हुआ है उसके नगे शरीरमे काम विकार भी नहीं दीख पड़ता है। अनएव उसके दर्शन करने वाले स्त्री-पुरुषो के हृदय में कामवासना नहीं आ सकती।

जो साधु मन में काम वासना रखकर ऊपर से ब्रह्मचर्य का ढोंग लोगो को दिखलावे तो कपड़ो से ढके हुए उसके काम विकार को भी लोग समझ नहीं सकते, ऐसा साधु अनेक बार लोगो को ठग सकता है। किन्तु जो साधु अखण्ड ब्रह्मचर्य से अपने आत्मा को रग चुका है वह यदि नगे वेष में हो तो लोगो को उसके ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा हो सकती है। क्योंकि मन में काम वासना जग जाने पर लिंग इन्द्रिय पर विकार अवश्य आ जाता है।

यदि किसी श्वेताम्बर या स्थानकवासी भाई को इस विषय में कुछ सदेह हो तो “हाथ कगन को आरसी से क्या काम ?” इस कहावत के अनुसार दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्णाटक प्रान्त में विहार करने वाले मुनिसंघ के श्री १०८ आचार्य शान्तिसागर जी, मुनिवर्य वीरसागरजी आदि को तथा ग्वालियर राज्य व सयुक्त प्रान्त के बनारस, लखनऊ और बिहार प्रान्त के गया, आरा, गिरीडीह, हजारीबाग, कोडरमा आदि नगरो में विहार करने वाले मुनिराज श्री शान्तिसागर जी (छाणी), सूर्यसागर जी, मुनीन्द्रसागरजी आदि दिगम्बर मुनियो का दर्शन कर सकते हैं जिनके पास कि जरा सा भी वस्त्र नहीं है। और जिनका स्थान-स्थान पर जैन, अजेन स्त्री पुरुषो के झु ड नमस्कार, दर्शन, पूजन करते हैं। इन पूज्य मुनीश्वरो के निर्विकार, अखंड ब्रह्मचर्य मंडित नगे शरीर को देखकर किसी स्त्री या पुरुष के हृदय में लज्जा या काम वासना उत्पन्न ही नहीं होती।

श्वेताम्बर आचार्य आत्माराम जी के समय में भी दक्षिण कर्णाटक देश मे श्री १०८ अनन्त कीर्तिजी दिगम्बर मुनि विद्यमान थे। वे उनका दर्शन करके अपना भ्रम दूर कर सकते थे।

साराश-पूर्वोक्त बातो पर दृष्टि डालते हुए निष्पक्ष विद्वान् स्वीकार करेंगे कि साधु का परिग्रह रहित, निर्ग्रन्थ रूप दिगम्बर (नग्न-वस्त्र-रहित) वेश ही है। और उमी नग्न दिगम्बर वेश से साधु के पवित्र मन तथा अखंड ब्रह्मचर्य की परीक्षा हो सकती है, जिसको कि श्वेताम्बरीय ग्रन्थ आचाराग सूत्र, प्रवचन सारोद्धार आदि भी स्वीकार करते हैं।

— * —

क्या साधु अपने पास लाठी रखे ?

अब हम लाठी प्रकरण पर उतरते हैं। कारण के अनुसार कार्य होता है, यह सब कोई समझता है। गृहस्थाश्रम में पुत्र, स्त्री, धन, मकान, दुकान, आदि कारणो से पुरुष को मोह उत्पन्न होता है। इस कारण ससार से विरागी पुरुष इन मोह के कारणो को छोडकर मुनिदीक्षा लेकर एकांत स्थान, वन, पर्वत, गुफा, मठ आदि मे रहता है क्योंकि वहाँ पर उसके मन मे मोह पैदा करने वाले बाहरी पदार्थ नहीं हैं।

घर बार परिग्रह को छोडकर अहिंसा महाव्रत के पालने वाले मुनिराज अपने पास लाठी रखें, या न रखें, इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि दिगम्बर, श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी ऐसे तीन तरह के जैन साधुओ मे मे केवल श्वेताम्बर जैन साधु ही अपने पास लाठी (डंडा) रखते हैं। जैसा कि श्वेताम्बरीय ग्रन्थ प्रवचन सारोद्धार के २६२वें पृष्ठ की ६७७ वीं गाथा में लिखा है—

लट्ठी आयपमाणा विलट्ठि चतुरगुलेण परिहीणे।

दडो बाहुपमाणो विदडओ कक्खमेताओ ॥६७७॥

ल ठीए चउरगुल समुसी या दडपचगे नाली।

यानी साधु ५ तरह का डडा रक्खे। १-लाठी -जो कि अपने शरीर के बराबर ३॥ साढे तीन हाथ लंबी हो। २- विलट्टी- जो कि अपने शरीर से चार अगुल छोटी हो। ३- दड - जो कि अपनी भुजा (बाह) के बराबर हो। ४- विदड जो कि अपने काँख (कंधे) के बराबर ऊँचा हो। ५- नाली - जो लाठी से भी चार अगुल ऊँची हो। यह नाली नदी पार करते समय पानी नापने के लिए साधु के काम आती है।

लाठी रखने में साधु को श्वेताम्बरीय ग्रंथों और उनके रचयिता आचार्यों ने अनेक लाभ बतलाये हैं जैसे कि -लाठी के सहारे साधु कीचड़ में फिसलने से बच जाता है। लाठी के सहारे चलने से उपवास करने वाले साधु को खेद नहीं होता, लाठी देखकर कुत्ता, बिल्ली, चोर, डाकू डर कर पास नहीं आने पाते, लाठी के सहारे खड़्डे आदि में गिरने से साधु बच जाता है, लाठी से सामने आये हुए साँप अजगर को साधु हटा सकते हैं। लाठी से पानी नापकर मुनि नदी पार कर सकते हैं इत्यादि।

कार्तिक सु ११ वीर स २४५३ को कोटा से प्रकाशित "आगमानुसार मुहपत्ति का निर्णय और जाहिर घोषणा" नामक पुस्तक के ८३-८४-८५ वें पृष्ठ पर ऐसे ही १५ तरह के गुण लाठी रखने से मुनि को बतलाये हैं। इस पुस्तक को श्वे मुनि मणिसागर जी ने लिखा है। १५ वा गुण लाठी (दड) रखने का साधु को यह बतलाया है-

"दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने से मोक्ष प्राप्ति का कारण शरीर है और शरीर की रक्षा करने वाला दड है। इसलिए कारण कार्य भाव से दर्शना ज्ञान चारित्र तथा मोक्ष का हेतु भी दड है।"

श्वेताम्बर ग्रंथों के उपर्युक्त वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि लाठी के कारण साधु के शरीर को आराम मिलता है। इसी कारण सर्व सिद्धि का कारण लाठी बतला दी है। अब यहाँ विचार करना है कि वास्तव में लाठी (लकड़ी) साधु के चारित्र (सयम) की उपकारिणी है या अपकारिणी है ?

साधु (मुनि) अहिंसा महाव्रत के धारक होते हैं। उनको अपनी चर्या ऐसी बनानी चाहिये जिसके कारण उनका अहिंसा महाव्रत मलिन न होने पावे। किन्तु साधु यदि अपने पास लाठी रक्खे तो उसके अहिंसामहाव्रत में मलिनता अवश्य आवेगी। क्योंकि लाठी एक हथियार है जिससे कि दूसरे जीवों को मार दी जाती है। ऐसा घातक हथियार अपने पास रखने से साधुओं के मन में बिना किसी निमित्त भी हिंसा करने के भाव उत्पन्न हो सकते हैं।

गृहस्थ लोग तो विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं होते हैं। इस कारण वे अपने शत्रु से, चोर-डाकू या हिंसक पशु से अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ लड़ने के निमित्त लाठी, तलवार, बंदूक आदि हथियार अपने पास रखते हैं और उनमें मोके पर काम भी लेते हैं। परन्तु साधु तो विरोधी हिंसा के त्यागी होते हैं। वे तो अपने ऊपर आक्रमण (हमला) करने वाले दुष्ट मनुष्य, चोर, डाकू या हिंसक पशु के साथ लड़ने को नहीं तैयार होते हैं। फिर वे ऐसे घातक हथियार लाठी को अपने पास क्यों रक्खे ?

दूसरे- साधु परम दयालु होते हैं। उनके बराबर दया किसी ओर मनुष्य के हृदय में होती नहीं है। इसीलिए वे मन वचन काय से दूसरे जीवों को अभय (निडरता) देते हैं। इस बात को श्वेताम्बर ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं। परन्तु लाठी रखने पर साधु के यह बात बनती नहीं है। क्योंकि लाठी को देखकर मनुष्य नहीं तो बेचारे पशु तो अवश्य भयभीत हो जाते हैं क्योंकि लाठी पशुओं के मारने का एक सुलभ हथियार है। इस कारण लाठीधारी साधु यदि वचन से नहीं तो लाठी के कारण मन और काय से अवश्य दूसरे जीवों के हृदय में भय (डर) उपजाते हैं। इस कारण उनके समय धर्म तथा अहिंसा महाव्रत में कमी आती है।

तीसरे- लाठी रखने से साधु के मन में भी दूसरे जीवों को, और नहीं तो कम से कम अपने ऊपर आक्रमण करने वाले जीवों को तो अवश्य ही मारने-पीटने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे तलवार, छुरी, बंदूक हाथ में लेकर मनुष्य के दूसरे जीव का वध या उसको घायल करने के विचार हो जाते हैं। तलवार बंदूक, आदि लोहे के हथियार हैं और लाठी लकड़ी का बना हुआ हथियार है। अतः केवल इतना ही है।

चौथे- लाठी वही मनुष्य रखता है जिसको परम अहिंसा धर्म से बढ़कर अपना शरीर, प्राण प्यारे (प्रिय) होते हैं और इसी कारण वह अपने शरीर की रक्षा के लिए, किसी भय से बचने के लिए अपने पास लाठी रखता है। किंतु सब तरह की हिंसा के तथा अतरंग-बहिरंग परिग्रह के सर्वथा त्यागी मुनि के हृदय में न तो अपने शरीर से राग होता है जिससे कि उनके हृदय में किसी से डर लगता रहे और उस डर के मिटाने के लिए वे अपने पास लाठी रखें, तथा न वे लाठी से दूसरे जीव को भय दिखलाकर अपने शरीर को ही बचाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा मोटा प्रमाद गृहस्थ के ही होता है।

पाँचवें- यदि साधु लाठी के सहारे ही अपनी रक्षा करने लगे तो उनमें ओर अन्य गृहस्थों में या अन्य अज्ञेय साधुओं में क्या अंतर रहा ?

छठे- शरीर की रक्षा के साधन लाठी के समान जूता, टोपी, छाता, आदि ओर भी अनेक वस्तुएँ हैं क्या उनमें से भी कुछ चीजें लाठी के समान साधुओं को रखना चाहिये ?

सातवें- लाठी से मोह हो जाने के कारण साधु को लाठी अपने पास रखने से परिग्रह का भी दोष लगता है। शरीर की रक्षा का कारण मानकर लाठी प्रत्येक समय अपने पास रखना, बिना मोह के बनता नहीं है।

आठवें- लाठी यदि समय साधन का ही कारण हो तो श्वेताम्बरों के सर्वोत्कृष्ट जिनकल्पी साधु (जिनके पास कि रचमात्र भी कोई वस्तु नहीं होती, नग्न दिगम्बर होते हैं) लाठी अपने पास क्यों नहीं रखते ?

नवम- लाठी बिना यदि साधुचर्या में कुछ हानि पहुँचती तो श्री महावीर आदि तीर्थंकर भी लाठी अवश्य रखते किन्तु उन्होंने लाठी अपने साथ नहीं रखी, सो क्यों ?

इस कारण सारांश यह है कि लाठी या डंडा साधु के समय में हानि पहुँचाता है। समय पालन में लाठी से कुछ सहायता नहीं मिलती है। हाँ लाठी के कारण शरीर को अलबत्ता सुख मिलता है। सो यदि शरीर को ही सुख देने का अभिप्राय हो तो गृहस्थाश्रम छोड़ साधु बनना व्यर्थ है। मुनि दीक्षा लेकर तो कायोत्सर्ग, कायक्लेश व्युत्सर्ग करना पड़ता है, २२ परीषद निश्चल रूप से बिना खेद सहनी पड़ती हैं। अनशन, ऊनोदर आदि तप करके शरीर कृश करना पड़ता है। इस

कारण डडा लेकर शरीर की रक्षा करना मुनिचारित्र के विरुद्ध है। यदि डडा रखने मात्र से परम्परा लगाकर मुक्ति मिल जावे तो समझना चाहिये कि मुक्ति मिलना कुछ कठिन नहीं। जिस साधु ने डडा लिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र उस को प्राप्त हुए और मोक्ष अपने आप मिल गई।

भोले भाले भाइयो ! लाठी डडा गृहस्थो के हथियार हैं। अहिंसा महाव्रतधारी निर्भय मुनि साधु के लिए उस लाठी डडा में क्रोध कपाय की तीव्रता जग जाती है और कभी-कभी वे, गृहस्थ स्त्री-पुरुषों के ऊपर भी कही-कही लाठी का हाथ झाड़ देते हैं। इस कारण लाठी रखना मुनि धर्म का घातक है, साधक नहीं है।

* * * * *

लाठी एक शस्त्र है साधु जिसके द्वारा हिंसा कर सकते हैं

हिंसा चार प्रकार की होती है—सकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी। इन चार प्रकार की हिंसाओं में से साधारण व्रती जैन गृहस्थ के सकल्पी हिंसा का त्याग होता है। शेष तीन प्रकार की हिंसाओं का नहीं होता। क्योंकि भोजनादि बनाने में उसको आरम्भी हिंसा और व्यापार करने में उद्योगी हिंसा करनी पड़ती है एवं शत्रु से आत्म रक्षा, धर्म रक्षा, सघ रक्षा आदि करने में विरोधी हिंसा भी उससे हुआ ही करती है।

आत्मरक्षा के लिए ही गृहस्थ अपने पास तलवार, बन्दूक आदि हथियारों के साथ साथ लाठी भी रखते हैं क्योंकि लाठी भी आत्मरक्षण के लिए तथा आक्रमण करने वाले शत्रु के प्रहार का उत्तर देने के लिए उपयुक्त साधन है। किन्तु जैसा साधु पाँच महाव्रतों के धारक होते हैं। उनके लिए चारों प्रकार की हिंसा का परित्याग होना अनिवार्य है। वे अपने अहिंसा महाव्रत के अनुसार अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रु का भी सामना नहीं कर सकते। शत्रु के प्रहार करने पर जैन साधु को शान्ति और क्षमा धारण करने का विधान है। अतएव कोई आवश्यकता नहीं कि साधु हिंसा के साधन रूप लाठी को अपने पास रखे।

इसके किन्तु श्वेताम्बर साधु लाठी अपने पास सदा रखते हैं। यह उनके अहिंसा महाव्रत का दूषण है क्योंकि अवसर मिलने पर वे उस लाठी से हिंसा कर सकते हैं। जैसा कि उनके ग्रंथों में उल्लिखित कथा से भी पुष्ट होता है। देखिये श्वेताम्बरी “निशीथचूर्णिका” में लिखा है कि “एक साधु ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर अपनी लाठी से तीन सिंहों को मार डाला” यह कथा किस प्रकार लिखी हुई है वह हम को मालूम नहीं क्योंकि निशीथचूर्णिका ग्रंथ हमारे देखने में नहीं आया। किन्तु श्वेताम्बरीय महाव्रती साधु ने गुरु की आज्ञा से लाठी द्वारा तीन सिंहों को मार डाला यह बात असत्य नहीं ऐसा हम को पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आधुनिक प्रसिद्ध श्वेताम्बरी आचार्य आत्मानन्द जी ने (जिनको कि श्वेताम्बरी भाई “कलिकाल सर्वज्ञ” लिखते हैं) स्वरचित “सम्यक्त्वशल्योद्धार” नामक पुस्तक के १९० तथा १९१ वे पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा है कि—

“जेठेने (जेठमल नामक) एक ढूँढ़िया विद्वान ने समकितसार नामक एक पुस्तक के प्रतिवादस्वरूप आत्माराम जी ने यह सम्यक्त्व शल्योद्धार नामक पुस्तक लिखी है) श्री निशीथचूर्णिका में तीन सिंह के मारने का अधिकार लिखा है परन्तु उस मुनिने सिंह को मारने के भाव से लाठी नहीं मारी थी उसने तो सिंह के हटाने वास्ते यष्टि प्रहार किया था इस तरह करते

हुए यदि सिंह मर गये तो उसमें मुनि क्या करे ? और गुरु महाराज ने भी सिंह को जानसे मारने के लिए नहीं कहा था । उन्होंने कहा था कि जो सहज में न हटे तो लाठी से हटा देना ।”

आत्मानन्द जी के, इस लेख से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि निशीथ चूर्णिका में श्वेताम्बर जैन साधु द्वारा लाठी से दो नहीं किन्तु तीन सिंहों को जान से मारे जाने की कथा अवश्य लिखी है। उस महाहिंसा के दोष को छिपाने के प्रयत्न का आत्मानन्द जी ने अयुक्ति पूर्ण समाधान किया है।

प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है कि हाथी सरीखे महाबली दीर्घकाय पशु को भी विदारण कर देने वाले वनराजा सिंह का लाठी द्वारा हटाये जाने मात्र से मरना असंभव है जब तक कि उसके ऊपर पूर्ण बल से लाठी का प्रहार न हुआ हो। लाठी द्वारा हटाने मात्र से कुत्ता-बिल्ली आदि साधारण पशु भी नहीं मर सकते, सिंह की बात तो अलग रही।

दूसरे— साधु की लाठी से तीन सिंह क्रमशः मरे होंगे, एक साथ तो मरे ही न होंगे। जब ऐसा था तो एक सिंह के मर जाने पर ही कम से कम साधु को महीं पचेन्द्रिय पशु की हिंसा अपने हाथ से हुई जानकर शेष दो सिंहों का पीछा छोड़ देना था। उसने ऐसा नहीं किया इससे क्या समझना चाहिये ? इस बात का विचारशील पाठक स्वयं विचार करें।

तीसरे— महाव्रती साधुओं को किसी जीव पर लाठी प्रहार करने का आदेश भी कहाँ है ? साधु को तो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले के समक्ष भी शान्तिभाव प्रगट करने का आदेश है। लाठी से किसी जीव-जंतु को पीड़ित करना अथवा उस पर प्राणान्त करने वाला असह्य प्रहार कर बैठना साधुचर्या के सरासर विपरीत है।

इस कारण या तो श्वेताम्बरीय शास्त्रों को निर्दोष ठहराने के लिए उन शास्त्रों को निर्दोष ठहराने आवश्यक है अथवा उस साधु को निर्दोष निरूपित करते हुए श्वेताम्बरीय शास्त्रों को निर्दोष ठहरा देना चाहिये कि वे साधु के ऐसे कार्य को भी अनुचित नहीं समझते।

किन्तु कुछ भी हो यह बात तो प्रत्येक दशा में स्वीकार करनी पड़ेगी कि लाठी महाव्रती साधु के लिए महादोषजनक शस्त्र है जिसके निमित्त से वह उपर्युक्त कथा की घटना के अनुसार सकल्पी अथवा विरोधी हिंसा भी कर सकते हैं।

* * * * *

पाणिपात्र या काष्ठपात्र

अब यहाँ पर यह बात विचारने के लिए सामने आई है कि निर्ग्रन्थ साधु जो कि समस्त परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, पाणिपात्र यानी हाथ में भोजन करने वाले हों अथवा काष्ठपात्र यानी लकड़ी या तुबी के बर्तन अपने साथ रखने वाले हो ?

इस विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय का अभिप्राय तो यह है कि स्थविरकल्पी हो या जिन कल्पी मुनि हो, अन्य कोई पात्र धारण न करे, हाथ में ही भोजन करे। किन्तु श्वेताम्बर और स्थानकवासी सम्प्रदाय का इस विषय में यह कहना है कि उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु तो पाणिपात्र यानी हाथ में भोजन करने वाला ही हो अन्य कोई पात्र धारण न करे। किन्तु स्थविरकल्पी साधु भोजन करने के लिए पात्र और उस पात्र को रखने तथा लाने के कारण अपने पात्र रखते हैं।

यहाँ पर इतना समझ लेना चाहिये कि दिगम्बर सम्प्रदाय के अभिमत को श्वेतांबर तथा शानकवासी सम्प्रदाय सबसे उत्कृष्ट रूप मानकर स्वीकार करते हैं, जैसा कि उनके वचनसारोद्धार ग्रंथ की ५०० वीं गाथा में कहा है—

जिणकप्पिआ वि दुविहा पाणीपाया पडिग्गहधराय।

यानी— जिनकल्पी साधु भी दो प्रकार के हैं एक पाणिपात्र और दूसरे पतद्गृहधर।

किंतु विचार इतना और भी करना है कि क्या अन्य महाव्रतधारी जैन मुनि भी पात्र ग्रहण करें ? इस प्रश्न पर विचार करते समय जब सर्व परिग्रह त्यागी स्वरूप की ओर देखा जाय तो कहना होगा कि पात्र अपने पास रखना साधु को अपना परिग्रह त्याग महाव्रत मलिन करना है। क्योंकि साधु के लिए पात्र रखना दो तरह से परिग्रह का दोष प्रगट करता है। एक तो इस तरह कि यदि पात्र परिग्रह रूप नहीं है तो उत्कृष्ट जिनकल्पी मुनि उन पात्रों को छोड़कर पाणिपात्र (हाथ में भोजन करने वाले) क्यों होते हैं ? पात्र परिग्रह वस्तु है इसी कारण वे उनका त्याग कर देते हैं। दूसरे—पात्र रखने से कोई महाव्रत, सयम आदि का उपकार नहीं होता, इस कारण वह एक मोह पैदा करने वाली वस्तु है। उसके ग्रहण करने, अपने पास रखने तथा उसकी रक्षा करने में मोह मौजूद रहता है। पात्र ग्रहण करने में साधु के मोह भाव होता है यह बात उसकी ४ प्रतिज्ञाओं से भी सिद्ध होती है।

देखिये आचाराग सूत्र के १५ वे अध्याय के पहले उद्देश्य में ३०९-३१० वें पृष्ठ पर लिखा है—

“से भिक्खु वा भिक्खुणी वा उद्दिसिय पाय जाएज्जा तजहा, जाउयपाय वा, दारूपाय वा, मदियापाय वा तहप्पगारपाय सय वा ण जाएज्जा, जाव पडिगाहेज्जा । ८४७।

अर्थात्—साधु या आर्यिका किसी एक प्रकार का पात्र अपने लिए निश्चित करके तु बी, लकड़ी या मिट्टी आदि के बने हुए पात्रों में से अपना निश्चित प्रकार का पात्र गृहस्थ से स्वयं मागे या गृहस्थ स्वयं देवे तो ले लेवे। यह पहली प्रतिज्ञा है।

इस प्रतिज्ञा से सिद्ध होता है कि साधु के हृदय में पात्र के लिए ममत्व भाव है जिसके कारण उसे गृहस्थ से याचना करनी पड़ती है।

दूसरी प्रतिज्ञा यों है—

“से भिक्खु वा भुक्खुणी वा पेहाए पेहाए पाय जाएज्जा, तजहा, गाहावई, वा, जाव कम्मकरी वा, से पुच्चामेव आलोएज्जा “आउसोत्तिवा, भङ्गीतिवा, दाहिसि मे एत्तो अण्णयर पाद, तजहा लाउयपाद वा” जाव तहप्पगारपाय सय वा ण जाएज्जा परो वा से देज्जा जाव पडिगाहेज्जा। दोच्चा पडिमा । ८४८।

अर्थात्— मुनि या साध्वी अपने निश्चित किये हुए (लकड़ी आदि जाति के) पात्र को गृहस्थ के घर में देख कर गृहस्थ के घर वालों से कहे कि “हे आयुष्मन् !” या हे बहिन ! तुबीपात्र, काठ का बर्तन या मिट्टी आदि के बर्तनों में से अमुक बर्तन क्या मुझे दोगे ? ऐसे माँगने पर या स्वयं गृहस्थ के देने पर ग्रहण करे। यह दूसरी प्रतिज्ञा है।

इस दूसरी प्रतिज्ञा से पात्र लेने पर साधु के लोभ, सकोच, दीनता प्रगट होती है। गृहस्थों के घर बर्तन देखकर मन में सकोच कर उससे बर्तन माँगना, यदि गृहस्थ ने माँगे अनुसार पात्र दे दिये

तो ठीक, नहीं तो बर्तन न मिलने पर खेद खिन्न या क्रोधी होना या मिल जाने पर हर्षित होना आदि बातें साधु के ऊँचे पद को नीचे करने वाली हैं तथा मन को मलिन करने वाली हैं और दीनता प्रगट करने वाली हैं।

तीसरी प्रतिज्ञा यह है

“से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण पाद जाणेज्जा सगतिय वा वेजयतिय वा तहप्पगार पाय सय वा जाव पडिगाहेज्जा। तच्चा पडिमा।”

यानी—मुनि या आर्यिका गृहस्थ के बर्ते हुए (काम लिए हुए) या बर्ते जाने वाले (काम में आते हुए) दो तीन बर्तनों में से एक पात्र स्वय मागे। उसके मागने पर या स्वय गृहस्थ के देने पर—पात्र ग्रहण करे।

इस तीसरी प्रतिज्ञा से पात्र लेने वाले साधु के दीनता तथा मोह बुद्धि और भी अधिक बढ़ी हुई समझनी चाहिये क्योंकि दूसरे का काम में लिया हुआ बर्तन वह ही ग्रहण करता है जो अत्यंत लोभी या दीन होता है। मुनि को यदि लोभी या अतिदीन माना जाय तो वे महाव्रतधारी साधु नहीं हो सकते क्योंकि लोभ अतर्ग परिग्रह है। और यदि वे पाँच महाव्रतधारी साधु हैं तो ऐसी दीनता तथा लोभकषाय नहीं दिखला सकते।

चौथी प्रतिज्ञा यह है—

“से भिक्खूवा भिक्खुणीवा उज्झियधम्मिय पाद जाएज्जा ज चण्णे वहवे समणमाहणा जाव वणीमगा णाव क्खति, तप्पगार पाद-सय बाण जाव पडिगाहेज्जा। चउत्था पडिमा ॥८५०॥

भा वार्थ— मुनि अथवा आर्यिका ऐसा पात्र गृहस्थ से स्वय माग कर लेवे जो कि फेंक देने योग्य हो और जिसको कोई भिक्षुक (अजैन साधु) ब्राह्मण अथवा घरघर भीख मागने वाले भिखारी भी नहीं लेना चाहें। अथवा ऐसे बर्तन को गृहस्थ स्वय देवे तो वह ले लेवे।

इस चौथी प्रतिज्ञा से पात्र लेने वाले साधु के तो महादीनता प्रगट होती है क्योंकि भिखारी के भी न लेने योग्य पात्र को मागकर लेने वाला पुरुष भिखारी से भी बढ़कर दीन दरिद्री होता है। क्या महाव्रतधारी, सिंह वृत्ति से चलने वाले मुनि ऐसे दीन होते हैं?

इस प्रकार पात्र ग्रहण करने में साधु के दीनता, मोह, परिग्रह आदि दोष आते हैं। प्रवचनसारोद्धार के १४१ वें पृष्ठ पर ५२४ वी गाथा में पात्र रखने से जो गुण बतलाये हैं कि—

छक्कायरक्खणट्ठा पायग्गहण जिणेहिं पण्णत्त।

जे य गुणा समोए हवति ते पायगहणेवि ॥२४५॥

यानी—पात्र रखने से साधुके छह काय के जीवों की रक्षा होती है तथा जो गुण सम्मोह में बतलाये गये हैं वे गुण पात्र रखने में भी हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है।

यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि पात्र न रखकर हाथ में भोजन करने वाले मुनि के किस प्रकार से छह काय के जीवों की हिंसा होती है? तथा आपके (श्वेताम्बरीय) उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु जो पात्र न रखकर हाथ में भोजन करते हैं सो क्या वे भी छह कायके जीवों का घात करते हैं? जैसा कि आप कहते हैं—

द्वार उठाने, रखने, धोने, पोछने, बचा हुआ भोजन फेंकने आदि क्रियाओं से जो जीवों का घात होत है उसका नाम भी नहीं।

अब हम इस विषय को अधिक न बढ़ा कर पात्र रखने से साधुको जो-जो दोष प्राप्त होते हैं उनको संक्षेप से बतलाते हैं। पात्र रखने में साधु को निम्नलिखित दोष लगते हैं।

१-पात्र (वर्तन) पौद्गालिक पर वस्तु है जिससे कि समय का कुछ उपकार नहीं होता है। क्योंकि भोजन हाथों में लेकर खाया जा सकता है, अतः पात्रों को ग्रहण करने में परिग्रह का दोष लगता है।

२-पात्र अपने मन के अनुसार मिल जाने पर मुनि को हर्ष तथा पात्र से प्रेम हो सकता है तथा इच्छानुसार न मिलने पर दुःख हो सकता है। इस कारण पात्र मुनि के राग द्वेष उत्पन्न करने का कारण है।

३-पात्र मॉंगने में मुनि के आत्मा में दीनता का प्रादुर्भाव होता है।

४- पात्र मिल जाने पर साधु को उसकी रक्षा करने में सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं कोई चोर न चुराले जावे।

५-पात्र फूट जाने पर या चोरी चले जाने पर साधु के मन में दुःख हो सकता है।

६-पात्र रखने में उसके साथ सूती तथा ऊनी तीन कपड़े और भी रखने पड़ते हैं। जिससे परिग्रह और भी बढ़ता है।

७- पात्र को साफ करने, धोने, पोछने, मुखाने आदि में सूक्ष्म त्रम जीवों का घात होता है तथा आरम्भ का दोष आता है।

८- पात्र में भोजन ले आने पर ऊनोदर (भूख से कम खाना) तप यथार्थ रूप से नहीं पल सकता। यदि तप पालने के लिए भूख से कम भोजन करके शेष बचे हुए भोजन को साधु कहीं फेंक दें तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति तथा घात होगा।

९- अन्न पानी के सम्बन्ध से काठ के पात्र में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे वर्तन को रगड़-रगड़ कर धोने पर उनका घात हो सकता है।

१०- एक ही पात्र में अनेक प्रकार के अन्न, दाल, दूध, दही, नमक, खाड़ आदि के बने हुए सूखे, गीले पदार्थ मिलाने पर द्विदल आदि हो सकता है। जिसके कि खाने में हिंसा का दोष लगता है।

११- पात्रों को कोई डाकू, भील, चोर, लूट, छीन या चुरा न लेवे इस भय से साधु पात्रों को लेकर वन, पर्वत, श्मशान आदि एकांत स्थानों में निर्भय रूप से आ जा नहीं सकते हैं और न निराकुल होकर ध्यान कर सकते हैं।

इत्यादि अनेक दोष साधुओं को पात्र रखने में आते हैं। इस कारण महाव्रतधारी मुनि को पात्र धारण करना ठीक नहीं है, दोषजनक है। कमडलु तो इस कारण रखना योग्य है कि उसमें अचित्त जल रखकर उस जल से पेशाब-टट्टी करने के पीछे हाथ पैर आदि अशुद्ध अंग धोने पड़ते हैं। किंतु भोजन पात्र रखने के लिए तो वैसी कोई विवशता (लाचारी) नहीं है। निर्दोष भोजन तो साधु गृहस्थ के घर पर हाथों में खा सकते हैं जैसा कि उत्कृष्ट जिन्कल्पी मुनि किया करते हैं।

इस कारण साधु को अपने पास पात्र रखना भी अपना मुनि चरित्र बिगाडना है। यानी पात्र रखने पर साधु के मूलगुण भी नहीं पालन किये जा सकते। इसलिए डड (लाठी) धारण के समान पात्र धारण भी व्यर्थ तथा हानिजनक है।

क्या साधु अपने पास बिछौना रखे?

अब यहाँ यह प्रश्न सामने आया है कि क्या महाव्रतधारी जैन साधु सस्तारक (बिछौना, बिस्तर) सोने के लिए अपने पास रखे?

इसका उत्तर दिगम्बर सम्प्रदाय के आचारग्रन्थ तो महाव्रतधारी मुनि को स्व मात्र भी वस्त्र न रखने के आदेश रूप में देते हैं फिर सस्तारक तो जरा दूर की बात रही। किन्तु श्वेताम्बरीय ग्रन्थ तथा स्थानकवासी शास्त्र मुनियों को सस्तारक (सथारा, बिछौना या बिस्तर) ही नहीं किन्तु उसके ऊपर बिछाने के लिए एक उत्तर पट यानी मलमल आदि कोमल कपड़े की चादर भी रखने की आज्ञा देते हैं।

आचाराग सूत्र के ११ वें अध्याय के ६९२ वें सूत्र से लेकर ७१२ वें सूत्र तक साधु को अपने पास सस्तारक (सोने के लिए बिछौना) रखने का वर्णन किया है जिसमें वस्त्र तथा पात्र ग्रहण के समान इस सस्तारक लेने के लिए भी ४ प्रतिज्ञाओं को बतलाया है जिनको लिखना व्यर्थ समझ हम छोड़ देते हैं। उनका मतलब केवल इतना ही है कि साधु गृहस्थ के घर से माँगकर अपने सोने के बिछौने ले आवे।

प्रवचनसारोद्धारके १४० वें पृष्ठ पर यो लिखा है—

सथारुत्तरपट्टो अड्डाईज्जाय आयया हच्छा।

दोणहपि य विच्छारो हच्छो चउरगुलो चेव॥५२१॥

यानी—साधुओं के सोने का बिछौना (सस्तारक) और उसके ऊपर बिछाने की चादर दोनों ही ढाई हाथ लंबे तथा एक हाथ चार अंगुल चौड़े होंगे।

प्रवचनसारोद्धार के गुजराती टीकाकारने इस बिछौना और चादर रखने का यह प्रयोजन बतलाया है कि—

“सस्तार के करी प्राणी तथा शरीरे जे रजरेणु लागे तेनी रक्षा थाय छे, माटे तेनो अभाव होय तो शुद्धभूमि विषे शयन कन्या छता पण साधु पृथ्वी आदि प्राणीओना उपमर्दन करनारो थाय अने शरीरने ऊपर रेणु लागे। तथा उत्तरपट्ट पण क्षौमिक षट्पदादि सरक्षणार्थ एटले दाबना करेला सस्थारामानी भ्रमरिओने घात न थवा माटे सस्तारकनी ऊपर पथराय छे। एभ न करता कबलमय सस्तारक कन्याथी शरीरना सघर्षणने लीधे जु प्रमुख जीवोनी विराधना थाय।”

यानी— बिछौने (सस्तारक) से जमीन पर चलने-फिरने वाले छोटे-छोटे जीवों की रक्षा होती है और शरीर पर धूल नहीं लगने पाती है। यदि साधु शुद्ध, जीवजन्तुरहित भूमि में शयन करे (सोवे) तो उसके शरीर से पृथ्वीकायिक आदि (न मालूम आदि से क्या लिया) जीव कुचल जावें और जमीन की धूल मुनि के शरीर से लग जावे। यदि उस बिछौने पर चादर न बिछाई जाय तो भौंरा आदि जीवों की रक्षा कैसे हो। इसलिए बिछौने (सस्तारक) पर आये हुए भौंरे आदि जीवों की

रक्षा के लिए एक चादर अवश्य चाहिये। साधु यदि चादर ऊपर न बिछावे तो कमल के बिछौने और शरीर के गगडने से जूँ खटमल आदि जीव मर जावें।

प्रवचनसारोद्धार के इस लेख को देखकर कहना पड़ता है कि जीव रक्षा के बहाने साधुओं के शरीर को सुख पहुँचाने के लिए बिछौना रखना बतलाया है। क्योंकि विचार कीजिये कि जिन साधुओं ने सब तरह का परिग्रह त्याग कर परिग्रह त्याग महाव्रत धारण किया है उन्हें अपने साथ बिछौना और उस बिछौने के लिए चादर अपने साथ रखने की क्या आवश्यकता है ? इधर परिग्रहत्याग महाव्रत धारण करना आर उधर बिछौना चादर आदि परिग्रह रखना परस्पर विरोधी बात है।

साधु यदि पीछी (रजोहरण या ओघा) से जीवजतु रहित भूमिको फिर भी शोधकर तथा उसी पीछी (ओघा) से अपना शरीर झाड़ कर पृथ्वी पर सोवें तो उनके सयम की क्या हानि है ? यदि बिस्तर और चादर बिना नहीं सोया जाता है तो फिर पलग रखने में भी क्या हानि है ?

सोने से पृथ्वी कायिक जीव पिचला जाता है यह कहना ठीक नहीं क्योंकि पृथ्वी कायिक जीव चलने-फिरने, उठने-बैठने वाले ऊपर के पृथ्वी पटल में नहीं होता है, नीचे के पटल में होता है। और यदि ऊपर की पृथ्वी में भी हो तो क्या बिछौना बिछाने से वह बच जायगा क्योंकि साधु के शरीर का वजन (बोझ) तो फिर भी जमीन पर ही रहेगा। तथा चलते-फिरते और उठते-बैठते समय उस पृथ्वी कायिक जीव के न कुचलने का क्या प्रबन्ध सोचा है ?

बिछौना चादर साथ रखने से जो दोष आते हैं उनको संक्षेप से लिखते हैं। बिछौना का अर्थ श्वेताम्बर भाई सथारा या सस्तारक समझें। चादरका अर्थ उत्तरपद।

१-बिछौना और चादर ध्यान सयम आदि का कारण नहीं, शरीरका सुखसाधन है। इससे ये दोनों वस्तु परिग्रहरूप हैं। इनको अपने साथ रखने से साधु के परिग्रहत्याग महाव्रत नष्ट होता है।

२-बिछौना चादर गृहस्थ से लेने में साधु को याचना करनी पड़ती है।

३- बिछौना चादर इच्छानुसार मिल जाने पर साधु को हर्ष तथा इच्छा के प्रतिकूल मिलने पर शोक होगा।

४-बिछौना चादर में जूँ खटमल आदि जीव पैदा हो जाया करते हैं तथा मक्खी, मच्छर, कुत्ता आदि जीव उनमें आकर रह जाते हैं जिससे कि उस बिछौने पर सोने से उन जीवों का घात होगा।

५-बिछौने, चादर की चोर आदि से रक्षा करने के लिए साधु को सदा सावधान रहना होगा। जैसे गृहस्थ को अपने परिग्रह की रक्षा के लिए सावधान रहना पड़ता है।

६-चोर, डाकू, भील आदि उस बिछौने, चादर को चुरा, लूट या छीन ले जाय तो साधु के चित्त में क्षोभ, व्याकुलता, दुख होगा।

७-उस बिछौने की रक्षा के निमित्त से साधु एकांत स्थान पर्वत, वन, श्मशान आदि में ध्यान आदि नहीं कर सकेगा।

८-बिछौना, चादर मुनिचारित्र का घात करने वाली है इसी कारण श्वेतावरी भी उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु तथा तीर्थंकर इनको नहीं ग्रहण करते हैं।

९-बिछौना चादर को उठाने, रखने, बिछाने, सुखाने, झाड़ने-पोंछने, फटकारने आदि में असयम होता है।

१०- रात को सोते समय अंधेरे में बिछौने पर ठहरे हुए छोटे जीवों का शोधन भी नहीं हो सकता।

११-बिछौना चादर यदि फट जाय तो साधु को उसे सीने-सिलाने की चिन्ता लगती है। यदि मैला हो जाय या उसमें किसी तरह खून, पीव, विष्टा, मूत्र आदि लग जाय तो साधु को उसे धोने की चिन्ता होगी। धोने धुलाने पर आरम्भ का पाप लगेगा।

१२- बिछौना, चादर गर्मी के दिनों में ठंडा और शीत ऋतु में (सर्दी के दिनों में) गर्म मिले तो साधु को अच्छा लगे, सुख शान्ति मिले। यदि वैसा न मिले तो साधु के मन में अशान्ति, दुःख होगा इत्यादि।

इस कारण महाव्रतधारी साधु को बिछौना चादर आदि भी वस्त्र पात्र तथा लाठी आदि के समान अपने पास न रखना चाहिये क्योंकि इन वस्तुओं के रखने से साधु का रूप परदेश में यात्रा करने वाले गृहस्थ के समान हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ भी विदेश यात्रा के समय खाने- पीने के बर्तन, पहनने ओढ़ने के कपड़े, बिछाने का बिछौना, तथा लाठी आदि ही रखता है।

* * * * *

क्या साधु उन के वस्त्र धारण करे?

श्वेताबरीय साधु परिग्रहत्याग महाव्रत धारण करके भी ग्रहस्थो सरीखे ही नहीं किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाधारी गृहस्थ से भी बढ़कर वस्त्र अपने पास रखकर परिग्रह स्वीकार करते हैं। वह महाव्रती के लिए कितना अनुचित है ? यह व्रतभग तथा असयम का कारण है ? यह बात तो पीछे बतलाई जा चुकी है। अब हम इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि श्वेताबरीय मुनि जो वस्त्र अपने पास रखते हैं वे वस्त्र भी निर्दोष नहीं होते।

देखिये-श्वेताबर साधु अपने पास कुछ तो सूती वस्त्र रखते हैं और कुछ ऊनी वस्त्र रखते हैं जैसे ओढ़ने का कनल। बहुतों के पास बिछाने का कपड़ा भी ऊनी होता है, ओघा (पीछी) तो सभी के पास ऊन का बना हुआ होता है।

तदनुसार-सूती कपड़ों में शरीर का पसीना, मैल आदि लग जाने से जू इत्यादि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं यह तो एक बात रही किन्तु दूसरी बात एक यह भी है कि ऊनी कपड़े स्वभाव से ही जीव उत्पन्न होने के योनिस्थान होते हैं। ऊनी कपड़ों से पसीना आदि न भी लगे तथापि उनमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और उस वस्त्र को काटते रहते हैं। ऊनी कपड़ों की दशा सब कोई समझता है कि यों ही रक्खे-रक्खे उनमें कीड़े उत्पन्न होकर उन कपड़ों को खा जाते हैं।

ऐसे जीव उत्पत्ति के योनिभूत कपड़ों को ओढ़ने-बिछाने से साधुओं के द्वारा उन कीड़ों का घात अवश्य होगा जिससे उनका अहिंसा महाव्रत निर्दोष नहीं पल सकता, न सयम पालन ही हो सकता है। इस कारण श्वेताम्बर साधुओं का ऊनी वस्त्र पहनना-ओढ़ना, बिछाना साधुव्रत का घातक है।

मोरपख की पीछी ऊनी पीछी से (ओघासे) जिस प्रकार अधिक कोमल होती है उसी प्रकार उसमें यह भी एक अच्छी विशेषता है कि उसमें किसी प्रकार के जीव भी उत्पन्न नहीं होते। इस

कारण ऊनी कपडे साधुओ को कदापि ग्रहण नही करने चाहिये और न ऊन की पीछी (ओघा) ही रखना चाहिये। ओघा मोर के परखों का ही होना चाहिये।

* * * * *

क्या साधु छाता भी रखे?

यद्यपि साधु को बरसात तथा धूप आदि से बचने के लिए छाता (छत्र-छतरी) रखने का विधान कही सुना नहीं गया है और न किसी महाव्रतधारी श्वेताबर स्थानकवासी साधु को अपने साथ छाता रखते कभी देखा ही है। किन्तु फिर भी आचाराग सूत्र के १५ वें अध्याय के पहले उद्देश्य में यो लिखा है—

“से अणुपविसितागाम बा जाव रायहाणि वा नेव सय अदित्र गिणहेज्जा, नेव णणेण अदिण्ण गिण्हावेज्जा, नेव णणेण अदिण्ण गिण्हत समणुजाणेज्जा। जेहिंवि सद्धि सपव्वइए, तसिंपियाइ मिक्खू, छत्तय वा मत्तये वा दडग वा जाव चम्मच्छेदणग वा, तेसिं पुव्वामेय उग्गह अण्णुण्णविय अपडिलेहिय अपमज्जिय णो गिणहेज्ज वा पणिणहेज्ज बा, तेसिं पुव्वामेव उग्गह अण्णुण्णविय पडिलेहिय पमज्जिय गिणहेज्ज वा पणिणहेज्ज वा।” ८६९ पृष्ठ ३१७-३१८।

अर्थात्— मुनि गाँव या नगर में जाते समय अपने साथ न तो कोई दूसरी वस्तु लेवे, न किसी से लेने के लिए कहे तथा यदि कोई लेता हो तो उसको अच्छा न समझे। और तो क्या, किन्तु जिनके साथ दीक्षा ली हो उनमें से छाता, मात्रक (?) लाठी, और चर्मछेदनक उनके पूछे बिना तथा शोधे बिना नहीं ले। पूछकर तथा शोधकर उनको ग्रहण करे।

‘छत्रक’ शब्द के लिए इसी ३१८ वें पृष्ठ की टिप्पणी में यो लिखा है—

“वर्षाकल्प नामनु कपडु अथवा कोकण विगेर देशोमा बहु वरसाद होवाथी कदाच मुनिने ते कारणे छत्र पण राखवु पडे (टीका)”

यानी— छत्रक माने वर्षाकल्प नामक कपडा अथवा कोकण आदि देशों में बहुत बरसात होती है इस कारण उसके लिए कदाचित् छाता भी रखना पड़े।

इस विषय में विशेष कुछ न लिखकर हम अपने श्वेताबरी भाइयों के ऊपर छोड़ते हैं। वे ही विचार करें कि क्या बरसात से बचने के लिए परिग्रहत्यागी साधु को छाता रखना भी योग्य है? यदि ऐसा हो तो जिस देश में बर्फ बहुत पड़ती हो वहाँ पर मुनियों को शिर पर पहनने के लिए टोप तथा पैरों में पहनने के लिए ऊन के मोजे (जुरबिं-स्टाकिंग) भी रखने चाहिये।

क्या साधु चर्म का उपयोग भी करे?

अब यहाँ ऐसे विषय पर उतरते हैं जिसके कारण साधु का अहिंसा धर्म कलंकित होता है। उस विषय का नाम है चर्म यानी चमड़े का उपयोग।

यद्यपि व्रत धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य को किसी भी जीवका चमड़ा अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिये क्योंकि प्रथम तो चमड़ा जीवहिंसासे प्राप्त होता है। दूसरे—अपवित्र वस्तु है और तीसरे सम्मूर्च्छन जीव उत्पत्तिका योनिस्थान है। परन्तु अहिंसा महाव्रतधारी साधु जो कि एकेन्द्रिय स्थावर जीवों को हिंसासे भी अलग रहते हैं, अपने पद के अनुसार चमड़े का उपयोग किसी प्रकार नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा करने से उनके समय तथा अहिंसा महाव्रतका नाश कराते हैं।

परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे श्वेताम्बरीय ग्रन्थ अपने श्वेताम्बरीय महाव्रतधारी साधुओं के लिए चमड़े का उपयोग भी बतलाते हैं। प्रवचनसारोद्धार के १६५ वें पृष्ठ पर अजीवसंयम का वर्णन करते हुए यों लिखा है—

“इहा पिंडविशुद्धिनी महोटी वृत्तिमाहे ‘सयमे णत्ति’ एटले सयमनु वखाण करते अजीवसंयम पुस्तक अप्रत्युत्प्रेक्ष्य, दुःप्रत्युत्प्रेक्ष्य, दूष्य, तृण, चर्म पच, मइय हिरण्यादिकनो अग्रहरूप।”

“इहा शिष्य पूछे छे एना अग्रहणे सयम? किवा ग्रहणे सयम याय?”

“गुरु उत्तर करे छे के अपवादे तो ग्रहणे पण सयम थाय। यदुक्त—

दुप्पडिलिहियदूस अद्धाणाइ विवित्तगिणहति।

धिप्पइ पोच्छइ पणग कालियनिज्जुत्ति कासट्ठा।१।

अर्थ— मार्गादि के विवित्तसागारि जेम गृहस्थ न देखे अने पुस्तक पाँच ते कालिकनियुक्तिनी रक्षा ने अर्थ छे।”

अर्थात्— पिंडविशुद्धिग्रन्थ की वृत्ति में सयम का व्याख्यान करते हुए अजीवसंयम अप्रत्युत्प्रेक्ष, दुःप्रत्युत्प्रेक्ष, दूष्य, तृण, चर्मकी ऐसी पाँच प्रकार की पुस्तक तथा सोना आदि को अग्रहरूप कहा है।

इस पर शिष्य पूछता है कि उपर्युक्त पाँच तरह की पुस्तकों के ग्रहण करने से सयम होता है अथवा ग्रहण न करने से सयम होता है?

गुरु उत्तर देते हैं कि अपवाद मार्ग में (किसी विशेष दशा में) तो चर्मादि पाँच तरह की पुस्तक ग्रहण करने से भी सयम होता है। जैसा कि अन्यत्र भी कहा है—

“मार्ग आदि ऐसे स्थान पर जहाँ कि कोई गृहस्थ मनुष्य न देखता हो तो कालिक नियुक्तिकी रक्षा के लिए वे पाँच प्रकार की पुस्तकें बतलाई हे।”

अगराश यह है कि यदि कोई गृहस्थ न देखने पावे तो साधु किसी विशेष समय चमड़े की भी पुस्तक अपने पास रख लेवे।

कैसा हास्यकारक विधान है। महाव्रतधारी साधु चमड़े की और कोई भी वस्तु नहीं किन्तु पुस्तक जिसमें कि जिनवाणी अंकित होगी अपने पास रक्खे और वह भी गृहस्थ की आँखों से बचाकर रक्खे। यद्यपि अपवाद दशा में किन्हीं साधारण नियमों की कुछ सीमा तोड़ी जाती है किन्तु ऐसा कार्य नहीं किया जाता जिससे व्रतनाश हो। चमड़े की पुस्तक रखना अहिंसा महाव्रत का नाश करना है तथा साधु पद को मलिन करना है। मृगछाला आदि चमड़ा रखने के कारण अन्य अजैन साधुओं की निन्दा श्वेताम्बरीय आचार्य (ग्रन्थकार) किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि चमड़े का उपयोग उनके यहाँ भी विद्यमान है।

इतना ही नहीं किन्तु २६३ वें पृष्ठ पर इसी प्रवचन सारोद्धार में साधु को अपने काम में लाने के लिए पाँच प्रकार का चमड़ा और भी बतलाया है। देखिये,

अथ एलगावि महिसी मिगाणमजिणच पचम होइ।

तलिगाखल्लगबद्धे कोसगकितीयबायतु।।६८३।।

अर्थ- छालीनो चर्म, गाडरनो चर्म, गायनो चर्म, भैंसनो चर्म, हरिणनो चर्म ए पाँचना अजिन के चामडो थाय छे।”

यानी १ बकरी का चमड़ा, २ भैंसा का चमड़ा, ३ गाय का चमड़ा ४ भैंस का चमड़ा, ५ हरिण का चमड़ा, ये पाँच का चमड़ा होता है।

“अथवा बीजा आदेशे करी चर्मपचक प्रयोजन सहित कहे छे। एना जे तलिया ते एक तलियो अने तेना अभावे बेहुतलाना पण लीजे। ते जे वारे रात्रे मार्ग न देखाय अथवा स्थवारो मेली जाय ते वारे उजाडे जाता चारे श्वापदादिकना भयथी उतावला जता काटादिकथी पोतानो रक्षण करवाने अर्थे पगमा पहिरिये। अथवा कोई कोमल पगवालो होय तो पण लीये बीजो खलग ते खासडा ते पगे व्याड थाय एटले वायुथी पग फाटी गया होय तो मार्गे जता तृणादिक दुर्लभ थाय वली अतिसुकुमाल पुरुष ने सीयाले दुर्लभ होय तो पहरेवाने अर्थे राखे। त्रीजा-बधे के बाधरी ते चामडो व नुटेला खाशडा प्रमुखने साधवामणी काम आवे। चोथो-कोसग ए चर्ममय उपकरण विशेष छे ते कोइकना नख अथवा पगने काइ लागवाथी फाटी जाय तो ते केस आगलें अगुटे बाधिये अथवा नखप्रमुख राखवाने अर्थे दाबवाने काम आवे। पाँचमो कितीयलति ते कोइक मार्गमा दावानलना भयथकी आडो करवाने अर्थे धारण छे अथवा पृथ्वी कायादिक सचित्तपणो थाय तेनी यतनाने अर्थे मार्गमा पाथरी ने बेसीयें अथवा मार्ग मा चोर लोकोये वस्त्र लेइ लीधा होय तो पहरेवामा पण काम आवे। एने कोइक कूति कहे छे ने कोइक नति कहे छे। एवा वे नाम छे। ए यतिजनयोग्य पचक कहाँ।”

यानी - (अथवा पाँच तरह का चमड़ा साधु के लिए दूसरे प्रकार मतलब सहित बतलाते हैं। १-साधु अपने पैरों में पहनने के लिए एक तलीका चमड़े का जूता या वैसा न मिलने पर दो तली वाला (चमड़े की दो पट्टी से जिसका तला बना हो) जूता रक्खे। यह जूता रात के समय ऊजड़ में (शहर गाँव के बाहर-मैदान में) चोर या जगली जानवरों के भय से जल्दी-जल्दी जाते हुए काटे आदि से बचने के लिए पैरों में पहने। अथवा कोई साधु कोमल पैरों वाला हो-नगे पैर न चल-फिर सकता हो तो उसके लिए भी यह काम आता है। २-खलग-वायु आदि से पैर फट गये हों (बिबाई हो गई हो) जिससे कि चलते समय तिनके चुभते हों या बहुत सुकुमार मनुष्य सर्दों के दिनों में नगे पैर न फिर सकता हो तो वह पैरों में पहनने के लिए अपने पास रक्खे। ३-बाधरी-यह बाधरी नामक चमड़ा फटे हुए जूते आदि को जोड़ने के लिय काम में आता है।

४- कोसग-यह चमड़े की एक चीज होती है जो कि किसी साधु के नाखून टूट जाने पर या पैर फट जाने पर अँगूठे, उँगली पर बाँधने के लिए, नाखून आदि राखने के लिए दबाने के लिए काम आती है।

५-किसी रास्ते में जगल में लगी हुई आग के भय से बचने के लिए जो चमड़ा ओढा जाय, या पृथ्वी कायिक आदि बहुत सचित्त स्थान होय वहाँ यत्नाचार के लिए उस चमड़े को बिछाकर साधु बैठे, या यदि चोर आदि ने साधु के कपडे चुरालिये हों, लूट लिए हों तो वह चमड़ा पहनने के भी काम आवे। इस प्रकार यह पाँच प्रकार का चमड़ा महाव्रतधारी साधुओं को योग्य बतलाया है।

इस प्रकार चमड़े का उपयोग करने के लिए साधु को जब खुली आज्ञा है तो श्वेताम्बरी बाई अजैन साधुओं के पास मृगछला आदि चमड़ा देखकर उस पर आक्षेप नहीं कर सकते। दूसरे वे

अपने साधुओं को महाव्रतधारी किसी तरह नहीं कह सकते क्योंकि जीवों की योनिस्थान भूत (क्योंकि पानी से भीगे हुये चमड़े में सम्मूर्च्छन जीव पैदा हो जाते हैं) चमड़े की उत्पत्ति भी हिंसा से होती है इस कारण तो अहिंसा महाव्रत नष्ट हो जाता है।

प्रवचन सारोद्धार के पूर्वोक्त लेख से यह बातें भी सिद्ध हो गई कि एक तो कपड़ा रखना साधु के लिए परिग्रह है और चोरों से उसकी रक्षा करने की चिन्ता साधु को प्रत्येक समय रहती है। दूसरे-श्वेताम्बर साधुओं को ईर्यासमिति के पालने की विशेष परवा नहीं। रात को भी जल्दी जल्दी सपाटे से अंधेरे में घूम फिर सकते हैं। तीसरे-कोमल शरीर वाला साधु जूता भी पहन सकता है। चौथे-साधु बिछाने के लिए भी अपने पास चमड़ा रख सकता है। पाँचवें-साधु चमड़ा शरीर में कपड़े के समान पहन सकता है। जबकि साधु ही चमड़े को पहनें, बिछावें तो फिर श्रावक ऐसा क्यों न करे?

सारांश- चमड़ा रखने से साधु को निम्नलिखित दोष लगते हैं-

१-चमड़ा रखने से साधु को हिंसा का दोष लगेगा क्योंकि चमड़ा त्रस जीव की हिंसा से ही पैदा होता है।

२-चमड़ा अपने पास रखने से साधु को परिग्रह का दोष भी लगता है क्योंकि चमड़ा समय का उपकरण नहीं। उसका ग्रहण शरीर को सुख पहुँचाने के लिए उसमें ममत्व भाव से होता है।

३-चमड़े का जूता पहनने से साधु के ईर्या समिति नहीं बन सकती।

४-चमड़ा जीव उत्पन्न होने का स्थान है उस पर बैठने-सोने आदि से उन सम्मूर्च्छन जीवों की हिंसा मुनि को लगेगी।

५-चमड़े के उठाने, रखने, सुखाने, मरोड़ने, तह करने, फाड़ने, आदि में असयम होता है।

६-मुनिको इच्छानुसार चमड़ा मिल जाने पर हर्ष और वैसा न मिलने पर शोक होगा।

७-साधु को अपने चमड़े या जूते के चोर आदि द्वारा चोरी हो जाने पर या लुट जाने पर साधु का मन मलिन होगा।

८-हिंसा तथा अपवित्रता से बचने के लिए जबकि गृहस्थ मनुष्य भी पहनने, बिछाने के लिए चमड़ा अपने पास नहीं रखता है तो महाव्रतधारी साधु उसका उपयोग करे यह निन्दनीय एवं पापजनक बात है।

९-जब कि साधु ने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है फिर वह चमड़े सरीखी गद्दी चीज अपने पास कैसे रख सकता है

इत्यादि अनेक दोष आते हैं। खेद है कि श्वेताम्बरीय ग्रन्थकारों ने ऐसा छोटा विधान करके साधु के पवित्र ऊँचे पद को तथा पवित्र जैन धर्म को बदनाम किया है।

साधु आहारपान कितने बार करे?

अब हम इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं कि महाव्रतधारी साधु दिन में कितनी बार भोजन करे।

दिगम्बर सम्प्रदायके चरणानुयोगी ग्रथ दिन में मुनियों का एक बार आहार पान करने का आदेश देते हैं क्योंकि मुनियों के २८ मूल गुणों में 'दिन में एक बार शुद्ध आहार लेना' यह भी एक मूलगुण है। तदनुसार दिगम्बर जैन मुनि ही नहीं किंतु ११ वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक भी दिन में एक ही बार आहार किया करते हैं। श्वेतामरीय ग्रंथों में से प्रवचनसारोद्धार के २९९ वें पृष्ठ पर यों लिखा है—

कुक्कुडिअडयमेत्ता कवला वत्तीस भोयणप्रमाणे।

राएणा सायंतोसगार करइ स चरिन्।।७४२।।

अर्थात्— कुकडी पक्षी (मुर्गी) के अंडे के बराबर प्रमाण वाले ३२ वत्तीस ग्रास (कोर) मुनि के भोजन का प्रमाण है। साधु यदि इससे अधिक भोजन ले तो दोष और यदि इससे कम भोजन करे तो गुण होता है।

प्रवचनसारोद्धार के इस कथन से भी दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार ही विधान सिद्ध होता है क्योंकि अधिक से अधिक ३२ ग्रास आहार ही दिगम्बरीय शारत्रों में बतलाया है। यह कथन इस प्रकार ठीक दीखता हुआ भी इसके किद्ध कथन श्वेताम्बर व स्थानकवासी सम्प्रदायके अति माननीय ग्रंथ कल्पसूत्र के (वि स १९६२ में श्रावक भीमसिंह माणोक मु बई द्वारा प्रकाशित गुजराती टोकावाला) ९ वें व्याख्यान में ११२ वें पृष्ठ पर लिखा है कि—

“साधुओ ने हमेशा एक एक बार आहार करयो कल्पे पण आचार्य आदिक तथा वैयावच्छ करनारने वे बार पण आहार लेवो कल्पे। अर्थात् एक बार भोजन करयाधी जो ते वैयावच्छ आदिक न करी शके तो ते वे बार पण आहार करे। केम के तपस्या करता पण वैयावच्छ उत्कृष्ट छे।”

अर्थात्— साधुओ को सदा एक बार आहार करना योग्य है किन्तु आचार्य आदिक तथा दूसरे किसी रोगी साधु की वैयावृत्य (सेवा) करने वाले को दो बार भी दिन में आहार करना योग्य है। यानी एक बार भोजन करने से जो वह वैयावृत्य आदिक न कर सके तो वह दो बार आहार करे। क्योंकि तपस्या करने से भी बढ़कर वैयावृत्य है।

इस कथन में परस्पर विरोध है सो तो ठीक ही है किन्तु अन्य साधुओ को उनके छोटे अपराधों को प्रायश्चित्त देने वाले आचार्य स्वयं दो बार भोजन करे और अन्य मुनियों को एक ही बार भोजन करने दें। यह कैसी आश्चर्य और हास्यजनक बात है।

किसी मुनि की सेवा करने वाला साधु इसलिए अपने एक बार भोजन करने के नियम को तोड़ कर दो बार दिन में आहार करे कि तप करने से वैयावृत्य उत्कृष्ट है। यह भी अच्छे कौतुक की बात है। इस तरह तो साधुओ को तपस्या छोड़कर केवल वैयावृत्य में लग जाना चाहिये क्योंकि भोजन भी दो बार कर सकेंगे और फल भी तपस्या से अधिक मिलेगा।

उसके आगे यों लिखा है—

“बली-ज्याँ सुधी डाढी मु छना वालो न आव्या होय अर्थात् बालक एवा साधु साधवीओ बे बार पण आहार करवो कल्पे। तेमा दोष नथी। माटे एवी रीते आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, ग्लान अने बालक साधु ने बे बार पण आहार करवो कल्पे।”

यानी—जब तक डाढी मूछे के बाल न आये होय अर्थात् बालक साधु साधवी को दो बार भी आहार करना योग्य है। उसमें दोष नहीं है। अतएव इस प्रकार आचार्य, उपाध्याय, रोगी साधु, और बालक साधु साधवी को दो बार भी आहार करना योग्य है।

इस कथन में यह गडबड घुटाला है कि साधु-साधवी कब तक बालक समझे जाकर दो बार भोजन करते हैं। स्त्रियो को तो डाढी मूछ निकलती ही नहीं। वे रजस्वला होती हैं। सो प्राय १२ वर्ष की आयु में ही रजस्वला हो जाती है। अब मालूम नहीं कि आर्यिका (साधवी) कब तक दो बार भोजन करती रहे।

पुरुषों में भी बहुत से ऐसे खूसट पुरुष होते हैं जिनके डाढी मूछ निकलती ही नहीं है। नेपाली, चीनी, जापानी पुरुषों के डाढी मूछ बहुत अवस्था पीछे निकलती है। किसी मनुष्य के जल्दी डाढी मूछ निकल आती है। इससे यह निश्चय नहीं हो सकता कि अमुक समय तक साधु दो बार आहार करे और उसके पीछे एक बार आहार करे।

तथा—जब कि सभी ने महाव्रत धारण करके मुनिदीक्षा ली है, तब यह भेदभाव क्यों, कि कोई मुनि तो अवस्था के कारण दो बार आहार करे और कोई एक बार भोजन करे।

एव—मुनि सभ में सबसे अधिक बड़े और ज्ञानधारी होने के कारण ही क्या आचार्य, उपाध्याय दो बार आहार करें? क्या महाव्रतधारियों में भी महत्त्वशाली पुरुष को अनेक बार आहार करने सरीखी सदोष छूट है?

तदनंतर इसी कल्पसूत्र के ११२ वें पृष्ठ में यह लिखा है—

“बली एकातरी आ उपवास करनार साधु प्रभातमा गोचरीए जइ, प्राशुक आहार करीने, तथा छाश आदि पीने, पात्रा धोई साफ करीने जो तेटलाज भोजनथी चलावे तो ठीक, नहीं तर हजु जो शुधा होय, तो ते बीजी बार पण भिक्षा लावी आहार करी शके। बली छट्टना उपवासी साधुने बे बखत तथा आठमवालाने त्रण वखत पण जवु कल्पे। अने चार पाँच आदिक उपवासवालाने गमे तेटती बार दिवसमा गोचरीए जवु कल्पे।”

अर्थात्—एकान्तर उपवास (एक उपवास—एक पारणा) करने वाला साधु सबेरे (प्रातः काल) गोचरी के लिए जाकर प्रासुक आहार करके, छाछ आदिक पीकर, पात्र धो—साफ कर, यदि उतने ही भोजन से काम चल जावे तो ठीक, नहीं तो यदि अभी भूख और हो तो दूसरी बार भी भिक्षा माँग कर वह साधु भोजन कर सकता है। तथा वेला (दो उपवास) करने वाला साधु दो बार और तेला (३ उपवास) करने वाला तीन बार भिक्षा के लिए जा सकता है। और चार, पाँच आदि उपवास करने वाला साधु दिन में कितनी ही बार भिक्षा के लिए जा सकता है।

श्वेताम्बर, स्थानकवासी सम्प्रदायकी मुनिचर्या एक तो वस्त्र, पात्र, बिछौना आदि सामान रखने के कारण वैसे ही सरल थी किन्तु कुछ आहार पानी के विषय में कष्ट होता सो यहाँ दूर कर दिया। अगर एकान्तर उपवास करे तो दो बार भोजन करले। यदि वेला करे तो दो बार आहार पाले, तेला करने वाला तीन बार, चौला करने वाला चार बार। साराश यह कि जितने उपवास करे उतने ही बार पारणा के दिन भोजन कर सकता है। इस हिसाब से यदि किसी ने ५ उपवास

किये हों तो पारणा के दिन डेढ़ डेढ़ घंटे पीछे और जिसने १२ उपवास किये हो वह घंटे घंटे भर पीछे दिन भर खाता पीता रहे। एक साथ तीस तीस उपवास भी बहुत से साधु या श्रावक भाद्रपद में किया करते हैं तो वे कल्पसूत्रके पूर्वोक्त लिखे अनुसार दिन में ३० बार यानी दो दो-घंटे में पाँच पाँच बार बराबर खाते-पीते चले जावें। साराश यह कि उनका मुख चलना उस दिन बंद न रहे तो कुछ अयोग्य नहीं।

अतः यदि इस प्रकार देखा जाय तो एक प्रकार से मुनि तथा गृहस्थ के भोजन करने में विशेष कुछ अंतर नहीं रहा। गृहस्थ यदि प्रतिदिन दो बार भोजन करता है तो श्वेताम्बरीय मुनि किसी दिन एक बार, किसी दिन दो बार, कभी तीन बार और कभी एक बार भी नहीं इत्यादि अनियत रूप से भोजन कर सकते हैं।

इस विषय में विशेष कुछ न लिखकर हम अपने श्वेताम्बर भाइयों के ऊपर इसको छोड़ते हैं। वे स्वयं इस पर शान्ति से विचार करें कि यह बात कहाँ तक उचित है?

इस विषय में निम्नलिखित दोष दीख पड़ते हैं—

१—महाव्रतधारी साधु दिन में कितनी बार भोजन करे यह नियम नहीं मालूम हो सकता। गडबड घुटाले में बात रह गई।

२—दिन में दो-तीन आदि अनेक बार आहार करने से साधु गृहस्थ पुरुषों के समान ठहरे। अनशन, ऊनोदर तप उनके बिल्कुल न ठहरे।

३—अनेक बार आहार करने से किये हुए उपवासों का करना कुछ सफल नहीं मालूम पड़ा क्योंकि उपवास करने से भोजन लालसा घटने के बजाय अधिक हो गई।

४—आचार्य, उपाध्याय सरीखे उच्च पदस्थ मुनि स्वयं दो बार आहार करें और अन्य साधुओं को दो बार आहार करने में दोष बतलावें यह स्पष्ट अन्याय है क्योंकि अधिक निर्दोष तप करने वाला मुनि ही महान् हो सकता है और वह ही दूसरों को प्रायश्चित्त दे सकता है।

५—बालक साधु साध्वी किस आयु तक समझे जाय, और वे कितनी आयु तक दो बार तथा कितनी आयु के बाद वे दिन में एक बार भोजन करना प्रारम्भ करें इसका भी कुछ निर्णय नहीं हो सकता जिससे कि उनकी उचित अनुचित चर्याका निर्धारण हो सके। इत्यादि।

* * * * *

साधु क्या कभी मांस भक्षण भी करे?

अब हम यहाँ एक ऐसे विषय को सामने रखते हैं जिसके कारण जैनमुनि ही नहीं किन्तु एक साधारण जैन गृहस्थ भी पापी या अभक्ष्य भक्षक कहा जा सकता है। वह विषय है “क्या साधु मांस भक्षण कर सकते हैं?” इस विषय को प्रकाश में लाते यद्यपि सकोच होता है क्योंकि मांस भक्षण एक जैनधर्मधारी साधारण गृहस्थ मनुष्य के लिए भी अयोग्य बात है। बिना मांस त्याग के जैनधर्म धारण नहीं किया जाता है। फिर यह तो एक जैनसाधु के विषय में मांसभक्षण के विचार करने की बात है। किन्तु अनुचित बात का विधान देख कर रहा भी नहीं जाता है।

दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के तो किसी भी ग्रन्थ में मुनि को ही क्या किन्तु साधारण गृहस्थ को भी मांस भक्षण का विधान नहीं है क्योंकि उसे अभक्ष्य बतला कर प्रत्येक मनुष्य को त्याग करने के लिए उपदेश दिया है।

किन्तु हमको खेद और हार्दिक दुःख होता है कि हमारे श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी भाइयों के मान्य, परममान्य ग्रन्थों में वह बात नहीं है। उनमें मनुस्मृति आदि ग्रन्थों के समान कहीं तो मांसभक्षण में बहुत से दूषण बतलाये हैं किन्तु कहीं कहीं ग्रन्थों में उसी मांस-भक्षण का पोषण किया है और वह भी अविरती या व्रती श्रावक के लिए नहीं किन्तु महाव्रतधारी साधुओं के लिए किया है। यद्यपि इस अभक्ष्य विधान का आचरण किसी एक आध्रष्ट साधु ने भले ही किया होगा, अन्य किसी ने भी न तो इसको अच्छा समझा होगा और न ऐसा आचरण ही किया होगा। किन्तु फिर भी आज्ञाप्रधानी स्वल्पज्ञानी कोई साधु इन ग्रन्थों की आज्ञानुसार मांस भक्षण कर सकता है। इस कारण इस विषय का प्रकाश में आना आवश्यक है।

प्रथमहि कल्पसूत्र संस्कृत टीका पृष्ठ १७७ में यों लिखा है—

“यद्यपि मधुमद्यमासवर्जनं यावज्जीव अस्त्येव तथापि अत्यन्तापवाददशायं बाह्यपरिभोगाद्यर्थं कदाचिद् ग्रहणेपि चतुर्मास्या सर्वथा निषेध”

इसका गुजराती टीकावाले कल्पसूत्र (विक्रम स १९६२ में श्रावक भीमसिंह माणिक बबई द्वारा प्रकाशित— गुजराती भाषान्तर कर्ता श्रीविनय विजयजी) के ९ वें व्याख्यान के १११ वें पृष्ठ पर २४-२५-२६ वी पंक्ति में लिखा है—

“वली मद्य, मांस अने माखण जो के साधुओ ने जावोजीव वर्जनीय छे, तो पण अत्यंत अपवादनी दशामा, शरीरना बहारना उपयोग माटे कोइ पण बखते ते ग्रहण करवानों चौमासामा तो निषेध छे।”

यानी— मधु, (शहद) मांस और मक्खन जो कि साधुओ को आजन्म त्याग करने योग्य हैं फिर भी अत्यंत अपवादकी दशा में शरीर के बाहरी उपयोग के लिए किसी समय ग्रहण करने हों तो चौमासे में तो उनका सर्वथा निषेध है।

यहाँ मांस के साथ-साथ मधु और मक्खन का उपयोग भी अपने शरीर के लिए किसी बहुत भारी विशेष अवस्था में बतलाया है किन्तु समय चौमासे का नहीं होना चाहिये।

टीकाकारने महर्हिंसा के आक्षेप से बचने के अभिप्राय से शरीर के बाहरी उपयोग के लिए मांस सेवन बतलाया सो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मांस कोई तेल नहीं जिसकी चमड़े पर मालिश हो और न वह मलहम का ही काम देता है।

आचारागसूत्र (वि स १९६२ में मोरवी काठियाबाड से मूल सहित गुजराती भाषान्तर के साथ भाष्यकार प्रोफेसर रवजीभाई देवराज द्वारा प्रकाशित) १० वें अध्याय के चौथे उद्देश्य के ५६५ वें सूत्र में १७५ पृष्ठ पर यों लिखा है—

“सति तथेगतियस्स भिक्खुस्स पुरे सथुया वा पच्छासथुया वा परिवसति, गाहावती वा, गाहावतीणो वा, गाहावतिपुत्रा वा गाहावतिधूयाओ वा, भाईओ वा, दासी वा, दासीओ वा, कम्मकरा वा, कम्मकरीओ वा, कुलाइ पुरेसथुयाणि वा पच्छसथुयाणि वा पुच्वामेव भिक्खायरियाए अणुपवि—”

अविय इत्थ लभिस्सामि, पिड वा, लोयं वा, खीर वा, दधि वा, नवणीय वा, धय वा, गुल वा, तेल्ल वा, महु वा, भज्जं वा, मास वा, संकुलि वा, फाणिय वा, पूर्यं वा, सिहरिणं वा, तं पुब्बामेव भच्चा पेच्चा, पडिगाहं सतिहिय सपमज्जिय, ततो पच्छ भिक्खूहिं सदि गाहावतिकुल पिडवाय पडियाए पडिसिस्सामि निक्खभिस्सामि वा। माइट्ठाण फासे। जो एव करेज्जा। से तत्थ भिक्खूहिं सदि कालेण, अणुपविसिता तत्थियरेहिं कुलोहिं सामुदाणियं एसिय वेसिय पिडवाय पडिगाहेत्ता आहार आहारेज्जा”

इसकी गुजराती टीका यों लिखी है-

“कोई गाममा मुनिना पूर्वपरिचित तथा पचात्परिचित सगाववाला रहेता होय, जेवा के गृहस्थो, गृहस्थ बानुओ, गृहस्थ पुत्रो, गृहस्थ पुत्रीओ, गृहस्थ पुत्रवधुओ, दाइओ, दास, दासीओ, अने चाकरो के चाकरडीओ, तेवा गाममा जता जो ते मुनि एवो विचार करे के हु एकबार वधाओ पहेला मारा सगाओमा भिक्षार्थे जइश, अने त्यों मने अन्न, पान, दूध, दहि, माखण, घी, गोल, तेल, मधु, मद्य, मास तिलपापडी, गोलवालु वाणी, नु दी के श्रीखड मलशे ते हु सर्वथी पहेला खा पात्रों साफ करी पछी बीजा मुनिओ साथे गृहस्थना घरे भिक्षा लेवा जइश, तो ते मुनि दोषपात्र बाध छे माटे मुनिए एम नहिं करवु, किंतु बीजा मुनिओ साथे वखतसर जुदा जुदा कुलोमा भिक्षा निमित्ते जइ करी भागमा मलेलो निर्दूषण आहार लइ वापरवो।”

अर्थात् - ‘किसी गाँव में किसी मुनि का अपने (पितापक्ष का) तथा अपनी ससुराल के (अपनी पत्नी के पक्षवाले) गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ स्त्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, धाय, नौकर, नौकरानी, सेवक, सेविका रहते होयें उस गाँव में जाते हुए वह मुनि ऐसा विचार करे कि मैं एक बार और सब साधुओ से पहले अपने सगे-सम्बन्धिओ में (रिश्तेदारों में) भिक्षा के लिए जाऊँगा, और मुझे वहाँ अन्न, पान, दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, तेल, मधु (शहद) मद्य, (शराब) मास, तिलपापडी, गुड़ का पानी (गन्ने का रस, शर्बत या सीरा) नू दी या श्रीखड मिलेगा उसे मैं सबसे पहले खाकर अपने पात्र साफ करके पीछे फिर दूसरे मुनियों के साथ गृहस्थ के घर भिक्षा लेने जाऊँगा, (यदि वह मुनि ऐसा करे) तो वह मुनि दोषी होता है। (क्योंकि एक तो अन्य मुनियों से छिपाकर भिक्षा के लिए पहले गया और दूसरे दो बार भिक्षा भोजन किया) इसलिए मुनियों को ऐसा नहीं करना चाहिये। किन्तु और मुनियों के साथ समय पर अलग-अलग कुलों में भिक्षा के लिए जाकर मिला हुआ निर्दूषण आहार लेकर खाना चाहिये।

‘निर्दूषण’ विशेषण मूल सूत्र में नहीं है यह विशेषण गुजराती टीकाकारने अपने पास से रक्खा है। तथा टीकाकारने सूत्र में कहीं मधु, मास, मदिरा, मक्खन आदि अपक्ष्य, निध पदार्थों के खाने का निषेध भी नहीं किया है। इसके सिवाय आचाराग सूत्र के इसी १७५ वें पृष्ठ के सबसे नीचे मद्य मास शब्द की टिप्पणी में यह लिखा है कि-

“वखते कोई अतिप्रमादि गृह्य होवाथी मद्यमांस पण खांवा चाहे माटे ते लीधा छे एम टीकाकार लखे छे”

यानी-किसी समय कोई साधु अति प्रमादी और लोलुपी होकर मद्य (शराब) मास भी खाना चाहे उसके लिए यह उल्लेख है ऐसा संस्कृत टीकाकार शीलार्च्य ने लिखा है।

सारांश यह है कि किसी मुनि का मन कभी बहुत शिथिल हो जावे और वह मद्य मास को खाए बिना न रहना चाहे उस लोलुपी, प्रमादी मुनि के लिये सूत्रकारने ऐसा लिखा है।

अर्थात्-अति प्रमादी और लोलुपी मुनि मद्य, मांस, मुनि अवस्था में रहता हुआ भी, खा सकता है। यह मूल सूत्रकार और सस्कृत टीकाकार को मान्य है क्योंकि उन्होंने यहाँ ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं किया कि वह मद्य, मांस भक्षण कर मुनि न रह सकेगा। परंतु अहिंसाप्रधान जैनधर्म के गुरु मद्य मांस खा जावें। कितने अधेर, अन्याय की बात है।

इसी आचाराग सूत्र के इसी १० वें अध्याय के ९ वें उद्देश्य के ६१९ वें सूत्र में २०१ पृष्ठ पर यह लिखा है-

"से भिक्खुवा जाव समाणे सेज्ज पुव्व जाणेज्जा मस वा मच्छ वा भज्जिज्जमाण पहए तेल्लपूयय वा आएसए उवक्खडिज्जमाण पेहाएणो खद्ध खद्धणो उवसकमित्तु ओमासेज्जा। णत्रत्थ गिलाणणीसाए। ॥६१८"

इसकी गुजराती टीका यह है-

"मुनि ए मास के मत्स्य भुजाता जोड़ अथवा परोणाना माटे पूरीओ तेलमा तलाती जोड़ तेना सारु गृहस्थ पास उतावला दौड़ी ते चीजो मागवी नहीं। अगर मादगी भोगवनार मुनिना सारु खपती होय तो जुदी बात छे।"

अर्थात्-मुनि किसी मनुष्य को मास या मछली खाता हुआ देखकर या (आगतुक) मेहमान के लिए तेल में तलती हुई पूडियाँ देख कर उनको लेने के लिए जल्दी-जल्दी दौड़कर उन चीजों को मागे नहीं। यदि किसी रोगी मुनि के लिए उन चीजों की आवश्यकता हो तो दूसरी बात है।

यानी- मुनि मछली और मास रोगी मुनि के लिए ले सकता है। इससे इतना तो सिद्ध अपने आप हो जाता है कि रोगी मुनि की चिकित्सा (इलाज) मास के द्वारा हो सकती है। मास मछली से चिकित्सा का अर्थ यह ही है कि वह उस रोगी मुनि को खिलाया जावे क्योंकि मास मछली खाने के काम में आते हैं। यदि कोई लोलुपी साधु मास मछली खाना चाहे तो रोगी बनकर चिकित्सा के रूप में मास मछली से अपनी इच्छा तथा बीमारी मिटा सकता है।

तथा-साधु की वैयावृत्य करने के लिए वैयावृत्य करने वाला साधु मास और मछली भी गृहस्थ के यहाँ से मागकर ला सकता है। ऐसा सूत्रकारका तथा टीकाकारका मत है। यह बात साधुओं के लिए है जो कि पाँच महाव्रतवारी-एकेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं। इससे बढ़कर अनुचित अभक्ष्य भक्षण की बात और कौनसी होगी। यह सर्वज्ञ देव समझे। कुछ और देखना चाहते हैं तो भी देखिये।

साधु के चारित्रिका ही प्ररूपण करने वाले इसी आचाराग सूत्र के १० वें अध्याय के १० वें उद्देश्य के २०६ वें तथा २०७ वें पृष्ठ पर ६२८ तथा ६३० का अवलोकन कीजिये-

"से भिक्खु वा से ज्ज पुण जाणेज्जा, बहुअड्डिय मसवा, मच्छवा, बहुक्कटग, अस्सि खलु पडिगाहितसि अप्पे सिया भोयणाजए, बहुउज्झियधम्मिए-तहप्पगारं बहुअट्ठिय मस मच्छवा बहुक्कटग लाभे सत्ते जावणोपडिजाणेज्जा। ॥६२॥

अर्थात्-बहुत अस्थियो (हड्डियों) वाला मास तथा बहुत काटे वाली मछली को जिनके कि लेने में (हड्डियाँ, काटे आदि) बहुत चीज छोड़नी पड़े और थोड़ी चीज (मास) खाने के लिए बने तो मुनि को वह नहीं लेना चाहिये।

यानी मुनि ऐसा मांस खाने के लिए नहीं लेवे जिसमें फेंकने योग्य हड्डियाँ बहुत हों और खाने योग्य मांस थोड़ा ही हो तथा ऐसी मछली भी नहीं ले जिसके शरीर पर फेंक देने योग्य काटे तो बहुत हों और मांस थोड़ा हो। सारांश यह कि जिस मांस वा मछली में खाने योग्य चीज बहुत हों उसको साधु खाने के लिए ले लेवे और जिसमें खाने के लिए चीज थोड़ी ही निकले उसको न लेवे।

आगे का सूत्र भी देखिये-

“से भिक्खू मा जाव समाणे सिया ण परो बहुअट्ठिएण मसेण, मच्छेण वणिमतेज्जा,” आउसतो समणा, अभिक्खसि बहुअट्ठिय मस पडिगाहेत्तए ? “एयप्पार णिग्घोस सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा, “आउसोत्ति वा बहिणित्ति वाणो खलु में कप्पइ से बहुअट्ठिय मस पडिगाहेत्तए। अभिक्खसि मे दाउ, जावइय ताव-इय पोग्गल दलयादि, मा अट्ठियाइ” से सेव वदतस्स परो ओभहु अतो पडिग्गहगसि बहुअट्ठिय मस परिभाएत्ता णिहट्ठु दलएज्जा, तहप्पगार पडिग्गहग परिहत्थसि वा परमायसि वा अफासुय अणेसणिज्ज लाभे सते जाव णो पडिगाहेज्जा। से आहच्च पडिगाहिए सिया, ते णो “ही” ति वएज्जा। णो ‘अणहि’ ति बइज्जा। से त मायाए एगत-मवक्कमेज्जा, अहे आराम सिवा अहे उवस्सयसि वा अप्पडए जाव अप्पसताणए मसग मच्छग भोच्चा अट्ठियाइ कटए गहाय से त मायाए एगतभवक्क-मेज्जा। अहे ज्झामथडिलसि वा जाव पमज्जिय परिट्ठवेज्जा ॥६३०॥

अर्थात्—(कदाचित् मुनि को कोई मनुष्य निमन्त्रण करके कहे कि हे आयुष्मन् मुने! तुम बहुत हड्डियों वाला मांस चाहते हो? तो मुनि यह वाक्य सुनकर उसको उत्तर दे कि “हे आयुष्मन्! या हे बहिन! मुझे बहुत हड्डियों वाला मांस नहीं चाहिये यदि तुम वह मांस देना चाहते हो तो जो भीतर का खाने योग्य चीज है वह दे दो हड्डियाँ मत दो। ऐसा कहते हुए भी गृहस्थ यदि बहुत हड्डियों वाला मांस देने के लिए ले आवे तो मुनि उसको उसके हाथ या बर्तन में ही रहने दे। लेवे नहीं।

(यदि कदाचित् वह गृहस्थ उस बहुत हड्डियों वाले मांस को मुनि के पात्र में झट डाल देवे तो मुनि गृहस्थ को कुछ न कहे किन्तु ले जाकर एकान्त स्थान में पहुँच जीवजतुरहित बाग या उपाश्रय के भीतर बैठ कर उस मांस या मछली को खालेवे और उस मांस, मछली के काटे तथा हड्डियों को निर्जीव स्थान में रजोहरण से (पीछी या ओघा से) साफ करके रख आवे।)

इससे बढ़कर मांस भक्षण का विधान और क्या चाहिये? अहिंसा-धर्म की हद हो गई। सूत्र के मांस, मत्स्य शब्द का खुलासा करने के लिए इसी २०६ वें पृष्ठ के सबसे नीचे टिप्पणी में यों लिखा है-

“टीकाकार बाह्य परिभोगादि माटे अनिवार्य कारणयोगे मूलपाठना शब्दो नो अर्थ मत्स्य, मांस अपवाद मार्गे कर दे।”

यानी-संस्कृत टीकाकार शीलाचार्य “बहुअट्ठिएण मसेण मच्छेणा” सूत्रकार के इन शब्दों का अर्थ मत्स्य, मांस अनिवार कारण मिलने पर अपवाद मार्ग में करता है।

महाव्रतधारी साधु के लिए मांस भक्षण का ऐसा स्पष्ट विधान होने पर हमारे श्वेतावरी भाई अपने आपको या अपने गुरुओं को अहिंसाधर्मधारी या मांसत्यागी किस प्रकार कह सकते हैं और किस तरह दूसरे मुनियों को मांस त्याग करने का उपदेश दे सकते हैं?

दशवैकालिक सूत्र में ऐसा लिखा है

बहुअदिठय पुग्गल अणिमिस वा बहुकटय।

अच्छिय त्तिदुय बिल्ल उच्छुखडचसिबत्ति॥

अप्पे सिया मो अणिजाए बहुउज्झियधम्मिय।

दितिअ पडिआइक्खे न मे कप्पइ तारस॥

अर्थात्- बहुत हडिडयो वाला माँस, बहुत काटे वाला माँस, तेंदुक, गन्ना (ईख) बेल, शालमल, ऐसे पदार्थ जिनमें खाने का अश थोड़ा और छोड़ने का अधिक हो तो उन्हें "मुझे नहीं चाहिये" ऐसा कहकर साधु न ले।

यह जानकर और भी अधिक दुख होता है कि श्वेताबर तथा, स्थानकवासी संप्रदाय में आज तक सैकड़ों अच्छे विद्वान् साधु हुए हैं किन्तु उनमें से किसी ने भी इन वाक्यों का न तो परिशोध किया न बहिष्कार ही किया और न, ऐसे ग्रंथों को अप्रामाणिक ही बतलाया। पवित्र जैन ग्रंथसमुदाय से कलक मिटाने के लिए यह भी नहीं लिखा कि शायद ऐसे सूत्र किसी मासभक्षी ने मिला दिये हैं।

मुनि आत्मारामजी ने माँस विधान आदि को लेकर वेदों की निंदा तो बहुत की है और माँस भक्षण में अगणित दोष बतलाये हैं किंतु उन्होंने अपने इस मास विधायक ग्रंथों की निंदा जरा भी नहीं की है। कहने को वे इन्हें अनेक बार देख गये होंगे।

संभव है ऐसे ही कारणों से सूत्र ग्रंथों को देखने-पढ़ने का गृहस्थों को श्वेतांबरीय आचार्यों ने अधिकार नहीं दिया हो।

यद्यपि हमारी समझ से श्वेतांबरीय तथा स्थानकवासी साधु आचाराग सूत्र के लिखे अनुसार मास, मधु आदि अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करते हैं। किंतु यदि कोई साधु मास खा लेवे तो आचाराग सूत्र के लिखे अनुसार वह अपराधी नहीं होगा।

तथा एक कौतूहल की बात यह है कि बेचारा व्रती ही नहीं किंतु अव्रती भी गृहस्थ श्रावक तो मास भक्षण न करें क्योंकि गुरु जी महाराज ने निषेध कर रक्खा है और महाव्रती गुरु महाराज आप खा जावें। क्या यहाँ यह कहावत चरितार्थ नहीं होती कि "समर्थ को नहीं दोष गुसाई"।

आश्चर्य इस बात का भी है कि प्रतिवर्ष कल्प सूत्र को आरम्भ से अत तक सुनने वाले श्रावकों ने भी ऐसे माँस भक्षण विधान को कभी नहीं पकड़ा। इसका कारण ऐसा भी सुना है कि श्रावकों को सूत्र ग्रंथ सुनने की आज्ञा है, शका करने की उनको आज्ञा नहीं है क्योंकि साधु जी कह देते हैं शास्त्रों में जो शका करे वह अनत ससारी है।

कुछ भी हो श्वेतांबरीय ग्रंथों में इस प्रकार माँस विधान होने के कारण जैन धर्म पर नहीं तो श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के मस्तक पर अवश्य ही कलक का टीका लगता है। इसका प्रतिरोध हो जाना आवश्यक है।

क्या साधु मधु तथा मद्य सेवन करे?

अब यह विषय सामने आता है कि क्या जैन साधु मधु, (शहद) और मद्य (शराब) खा-पी सकते हैं? इस विषय में दिगम्बरीय जैन शास्त्र तो स्पष्ट तौर से गृहस्थ तथा मुनि को मधु और मद्य के खान-पान का निषेध करते हैं। इन दोनों पदार्थों को मांस के समान अभक्ष्य बतलाया है। जघन्य श्रावक के आठ मूल गुणों में मद्य, मांस, मधु इन तीनों अभक्ष्य पदार्थों का त्याग बतलाया है। जो अभक्ष्य श्रावक के लिए त्याज्य है वह दिगम्बर जैन मुनि के लिए भी त्याज्य है। प्राण रक्षण के लिए श्री वह इन अभक्ष्यों का भक्षण नहीं करेगा क्योंकि विनश्वर प्राणों से बढ़कर धर्म साधन बतलाया है।

किंतु यह बात श्वेतांबरीय जैन ग्रंथों में नहीं पाई जाती है। वहाँ पर इस विषय में भारी गड़बड़ है। घर तो गृहस्थ श्रावक के लिए २२ अभक्ष्य वस्तु बतला मद्य मांस, मधु को उनमें से महाविषय कहते हुए सर्वथा त्याग देने का उपदेश लिखा है किंतु उधर महाव्रतधारी साधुओं के लिए उनकी छूट कर दी है।

हमने मधु और मद्य भक्षण के कुछ श्वेतांबरी शास्त्रों के प्रमाण "क्या साधु मांस भक्षण करते हैं।" नामक प्रकरण में दिखलाये हैं। जैसे कि आचाराग सूत्र के (इस ग्रंथ में सब पच्चीस अध्याय और एक हजार व्यास वें १०९२ सूत्र हैं, पृष्ठ ४०३ है) दशवें अध्याय के चौथे उद्देश्य वाले ५६५ वें सूत्र में १७५ पृष्ठ पर मधु, मद्य, मांस का लेना साधु को लिखा है।

२- कल्प सूत्र के नवमें अध्याय के १११ वें पृष्ठ पर मधु सेवन चौमासे के दिनों में निषेध किया है/ इसका साराश यह ही होता है कि अपवाद दशा में साधु चौमासे के सिवाय अन्य दिनों में मधु यानी शहद खा सकता है।

इसके सिवाय आचाराग सूत्र के दशवें अध्याय के ८ वें उद्देश्य में १९५ वें पृष्ठ पर यह लिखा है कि-

"से भिक्खू वा जाव समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा, आमडाग वा महु वा, मज्ज वा, सप्पि वा, खोल वा। पुराण एत्थ पाणा अणुप्पसूता एत्थ पाणा सवुद्धा, एत्थ पाणा जाया, एत्थ पाणा अवुक्क ता एत्थ पाणा अपरिणता, एत्थ पाणा अविद्वत्था णो पडिगाहेज्जा।। ६०७।।

इसकी गुजराती टीका इसी पृष्ठ पर यों लिखी है-

"मुनि ए गोचरी ए जतां अर्धं रथाएल शाकभाजी न लेवी तथा सढेलु खोल न लेवु, तथा जुनु मध, जूनी मदिरा, जुनु घृत, जूनी मदिरानी नीचे वेश तो कचरो ए पण न लेवा, एटले के जे चीज जूनी थता तेमा जीव जतु उपजेला अने हजु हयातीमा वर्तेनारा जणाय ते चीज न लेवी।"

यानी - मुनि गोचरी को जावे हुए ~~अर्ध~~ शाक भाजी न ले, और पुराना मधु यानी शहद तथा पुरानी मदिरा यानी शराब, पुराना घी, पुरानी शराब के नीचे बैठा हुआ मसाला ये पदार्थ भी न लेवे क्योंकि ये पदार्थ जब पुराने हो जाते हैं तब उनमें छोटे-छोटे जीव-जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। और जो वस्तु इसी समय जीव-जंतु वाली मालूम हो जावे तो उसको भी न लेवे।

साराश यह है कि पूर्ण पकी हुई शाक भाजी, बिना सड़ा खोल तथा नया मधु, नयी शराब, नया घी ये पदार्थ सूत्रकार के लिखे अनुसार साधु ले लेवे, क्योंकि उसमें जीवजन्तु नहीं होते हैं।

किसी पदार्थ के एक अश का निषेध करना उस के दूसरे सभावित अश का विधान ठहराता है। यह अर्थापत्ति न्याय है। जैसे "साधु पुराना घी नहीं खावे" इस वाक्य का अर्थापत्ति से मतलब यही निकलता है "साधु पुरानी मदिरा और पुराना मधु खाने के लिए न लेवे" इस वाक्य का भी अर्थापत्ति से यह ही अर्थ निकलता है कि "साधुनयी मदिरा और नया मधु खाने के लिए ले लेवे।" इसलिए आचाराग के इस ६०७ वें सूत्र से पुराने घी के समान पुरानी मदिरा, मधु के लेने के निषेध से नये घी के समान नयी मदिरा, नये मधु के लेने का विधान सिद्ध होता है।

सूत्र में घी के साथ-साथ मधु और मद्य का उल्लेख है इस कारण घी के समान ही मधु, मदिरा का विधान और निषेध होगा। तदनुसार पुराने घी, मधु, मद्य के निषेध से नये घी, मधु, मद्य का विधान सिद्ध हो जाता है। क्योंकि घी भक्ष्य है। पुराना हो जाने से उसमें जीव-जंतु उत्पन्न हो जाने से वह न लेने योग्य हो जाता है। ऐसा ही उन दोनों के लिए ग्रथकार के लिखे अनुसार समझना चाहिये।

इस प्रकार साधु-आचार के प्ररूपण करने वाले श्वेतावरीय ग्रंथों में दबे छुपे शब्दों में इस प्रकार अभक्ष्य भक्षण का विधान देखकर हृदय में बहुत दुख होता है। यह जानकर आश्चर्य और भी अधिक बढ़ जाता है कि ग्रंथों के आधुनिक गुजराती टीकाकार महाशयो ने भी ऐसे सूत्रों पर, अभक्ष्य भक्षण विधानों पर कुछ ध्यान नहीं दिया है।

कहाँ तो साधु आत्मारामजी अपने जैन तत्त्वादार्श ग्रंथ में मदिगपान में ५१ दोष लिख कर उसका निषेध करते हैं और कहाँ ये प्राचीन ग्रंथ इस प्रकार खोटा विधान करते हैं। इन ग्रंथों में इस प्रकार टेढ़े-सीधे अभक्ष्य भक्षण का विधान रहने पर अन्य मनुष्यों को इनके त्याग करने का उपदेश कैसे दिया जा सकता है ?

इस विषय पर भी अधिक कुछ न लिखकर अपने श्वेताम्बरी भाइयों को धैर्यपूर्वक विचार करने के लिए इस प्रकरण को हम यही समाप्त करते हैं।

हरिश् चन्द्र ७१

15. नवजीवन उपवास,
मोठी बुंगरी रोड,

आगम समीक्षा

श्वेताम्बरीय आगम मान्य क्यों नहीं ?

धार्मिक मार्ग के उद्घाटन करने वाले महात्मा के बतलाये गये धार्मिक नियम जिन ग्रंथों में पाये जाते हैं वे ग्रंथ आगम कहे जाते हैं। जैन आगम वे ही कहे जाते हैं जो सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशकता रूप तीन गुणों से विभूषित श्री अर्हत भगवान् के उपदेश के अनुसार ग्रंथ रचे गये हों, जिनमें पूर्वापर विरोध न हो, जो युक्तियों से खडित न हो सकें, सत्य हितकर बातों का उपदेश जिनमें भरा हुआ हो। आगम का यह लक्षण श्वेताम्बरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं।

अब हम इस बात को विचार कोटि में उपस्थित करते हैं कि आगम के उपर्युक्त लक्षण पर श्वेताम्बरीय ग्रंथ तुलते हैं या नहीं ? इस विचार को चलाने के पहले इतना लिख देना और आवश्यक समझते हैं कि अधिकतर श्वेताम्बरी मज्जनों की यह धारणा है जिसको कि अपने भोले-पन से गर्व के साथ वे कह भी देते हैं कि "इस समय जो आचाराग, समवायाग, स्थानाग आदि आदि श्वेताम्बरीय सूत्र गथ उपलब्ध हैं, ये वे ही ग्रंथ हैं जो कि भगवान् महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के अनुसार श्री गौतम गणधरने द्वादशाग रूप रचे थे। भगवान् की अर्द्धमागधी भाषा ही इन ग्रंथों की भाषा है।" इत्यादि।

(श्वेताम्बरी भाइयों की ऐसी समझ गलत है क्योंकि एक तो श्री गौतम गणधर ने शास्त्र न तो अपने हाथ से लिखे थे और न किसी से लिखावाये ही थे। उस समय जैन साधु द्वादशाग को कण्ठस्थ स्मरण रखते थे। बुद्धि प्रबल होने के कारण पढ़ने-पढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखने-लिखाने का आश्रय नहीं लिया जाता था। गुरुजो मौखिक पढ़ाते थे और शिष्य अपने क्षयोपशम (बुद्धि) के अनुसार उसको मौखिक याद कर लेते थे। जब महावीर स्वामी के मुक्ति समय को लगभग पौने पाँच सौ वर्ष समाप्त हो गये उस समय मनुष्यों के शारीरिक बल के साथ-साथ मानसिक बल भी इतना निर्बल हो गया कि मौखिक पढ़कर अभ्यास कर लेना कठिन हो गया। पहले जो साधु द्वादशाग को धारण कर लेते थे, उस समय पूर्ण अङ्ग की बात तो अलग रही किन्तु पूर्ण पद को धारण कर लेना भी मनुष्यों को असंभव सरीखा हो गया। इस कारण उस समय अङ्ग ज्ञान किसी भी साधु को स्मरण नहीं रहा। यह देखकर आचार्यों ने कलिकाल की विकराल प्रगति को देखकर भगवान् महावीर स्वामी के प्रदान किए हुए, बुद्धि अनुसार थोड़े से बचे हुए तत्त्व ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए जेठ सुदी पचमी के दिन उस ज्ञान को लिखकर शास्त्रों के रूप में निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया। तदनुसार उस दिन से जैन ग्रंथों की रचना आरम्भ हुई। उससे पहले न तो कोई जैन शास्त्र लिखा गया था और न लिखने की पद्धति तथा आवश्यकता थी। इस कारण आचाराग आदि ग्रंथों को गौतम गणधर निर्मित कहना गलत है।)

दूसरे- ये श्वेताम्बरीय ग्रंथ इस कारण भी गणधरप्रणीत द्वादशाग रूप नहीं कहे जा सकते क्यों ये बहुत छोटे हैं। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं जो कि कम से कम एक पद के बराबर भी हो। क्योंकि सिद्धान्त ग्रंथों में एक मध्यम पद के अक्षरों की सख्या सोलह अरब, चौतीस करोड़, तिरासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठासी (१६३४८३०७८८८ अक्षर) बतलायी गई है। जिसके कि अनुष्टुप् छन्द (श्लोक) इक्यावन करोड़ आठ लाख, चौरासी हजार, छहसौ इक्कीस (५१०८८४६२१) होते हैं। यह सिद्धान्त श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथों को भी स्वीकार है। तदनुसार यदि देखा जावे तो कोई भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ इतना विशाल उपलब्ध नहीं है, न किसी श्वेताम्बरीय

विद्वान् ने ही कोई ऐसा विशाल ग्रंथ बनाया है जिसकी कि श्लोक संख्या इक्यावन करोड़ तो अलग रही, पाँच करोड़ या पाँच लाख भी हो। ये आचाराग, स्थानाग आदि शास्त्र ५१ हजार श्लोकों के बराबर भी नहीं हैं। फिर भला ये असली आचाराग, स्थानाग आदि कैसे हो सकते हैं ?

श्वेताम्बरीय सज्जन शायद यह भूल गये हैं कि उपर्युक्त ५१ करोड़ श्लोक प्रमाण वाले आचाराग में मध्यम पद अठारह हजार हैं। स्थानाग में बियालीस हजार मध्यम पद होते हैं और समवायाङ्ग में एक लाख चौसठ हजार पद होते हैं। तथा उपासकाध्ययनाग में ग्यारह लाख सत्तर पद होते हैं। क्या कोई भी श्वेताम्बरीय भाई अपने उपलब्ध आचाराग, स्थानाग, समवायाग, उपासकाध्ययनाग आदि ग्रंथों का प्रमाण इतना बतला सकता है ? यदि नहीं तो इनको गणधरप्रणीत द्रव्य श्रुतज्ञान के मूल अग रूप असली शास्त्र मानना तथा कहना कितनी मोटी हास्य जनक भूल है। क्या कोई मनुष्य "महेन्द्र" नाम से ही "महेन्द्र" (चतुर्थ स्वर्ग का इन्द्र) हो सकता है ?

तीसरे-इन ग्रंथों की भाषा को अर्द्ध मागधी भाषा कहना भी अयुक्त है क्योंकि भगवान् के शरीर से प्रगट होने वाली निरक्षरी (जिसको लिख न सके) दिव्य ध्वनि को मागध देव समवसरण में उपस्थित समस्त जीवों की भाषा में परिवर्तन कर देते हैं उसको अर्द्धमागधी भाषा कहते हैं। इस कारण सभी तीर्थंकरों की भाषा का नाम अर्द्धमागधी भाषा होता है। इन आचाराग सूत्र आदि ग्रंथों की भाषा पुरानी अशुद्ध, प्राकृत है। अतएव इसको मनुष्य के सिवाय अन्य कोई भी जीव नहीं समझ सकता है। भगवान् की अर्द्धमागधी भाषाको तो भिन्न-भिन्न अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले सभी मनुष्य, सभी पशु-पक्षी समझते हैं। इन ग्रंथों की भाषा को तो बिना पढ़े, अभ्यास किये श्वेताम्बरी लोग भी नहीं समझ सकते। फिर इन ग्रंथों की भाषा वास्तविक अर्द्धमागधी भाषा कैसे हो सकती है ? उसका नाम यदि अर्द्धमागधी के स्थान पर दिव्य ध्वनि भी रख दिया जावे तो भी कुछ हानि नहीं।

यह तो हुआ हमारा युक्ति पूर्ण विचार, अब श्वेताम्बरीय ग्रंथों का उल्लेख भी देखिये। हमारी धारणा के अनुसार अनेक विचारशील श्वेताम्बरी विद्वानों की भी यह सुनिश्चित अटल धारणा है कि आचाराग आदि ग्रंथ श्री महावीर भगवान् के निर्वाण हो जाने पर लगभग छह सौ वर्ष पीछे बनाये गये हैं। अतः न तो वे गणधरप्रणीत हैं और न वे वास्तविक आचाराग आदि ही हैं तथा उनकी भाषा भी प्राकृत भाषा है। इन विद्वानों में से एक तो स्वर्गीय मुनि आत्माराम जी हैं उन्होंने अपने तत्त्व निर्णय प्रासाद ग्रंथ के ७ वें पृष्ठ पर लिखा है कि -

"जो सूत्रार्थ श्री स्कंदिलाचार्य ने सधाल करके कठाग्र प्रचलित करा था सो ही श्री देवादिगण श्रसा श्रमण जी ने एक कोटी पुस्तको में आरूढ करा।"

इसी बात को मुनि आत्माराम जी प्रश्नोत्तर रूप में आगे इस प्रकार इसी पृष्ठ पर लिखते हैं-

"पूर्व पक्ष- जब जैन मत के चोदह पूर्वधारी, दशपूर्वधारी विद्यमान थे तब से ही लेकर ग्रंथ लिखे जाते तो जैनमत का इतना ज्ञान काहे को नष्ट होता ? क्या तिस समय में लोग लिखना नहीं जानते थे ?

उत्तर पक्ष- हे प्रियवर ! पूर्वोक्त महात्माओं के समय में किसी की भी शक्ति नहीं थी जो सपूर्ण ज्ञान लिख सकता, और ऐसे-ऐसे चमत्कारी विद्या के पुस्तक थे जो गुरु योग्य शिष्यों के बिना कदापि किसी को नहीं दे सकते थे। वे पुस्तक कैसे लिख जाते ? और बीजक मात्र किंचित् लिखे भी गये थे।"

(मुनि आत्माराम जी के इस लेख से स्पष्ट है कि देवद्विगण जी के समय (वीर स ६००) से श्वेताम्बरीय ग्रंथ रचना प्रारम्भ हुई थी। दिगम्बर श्वेताम्बर रूप में सघ भेद इसके बहुत पहले हो चुका था। श्वेताम्बर साधु मुनि आत्माराम जी यह खुले हृदय से स्वीकार करते हैं कि जिस समय साधुओं को अगों तथा पूर्वों का ज्ञान हृदयस्थ था, उस समय ग्रंथ रचना नहीं हुई। अतएव वर्तमान में उपलब्ध आचाराग आदि ग्रंथ वास्तविक आचाराग आदि ग्रंथ नहीं हैं। उनके नाम से अपूर्ण, सक्षिप्त दूसरे नवीन छोटे ग्रंथ हैं।)

अब हम अपनी पहली उद्दिष्ट बात पर आते हैं। इस समय यहाँ यह बात सामने उपस्थित है कि वर्तमान समय में उपलब्ध श्वेताम्बरीय ग्रंथ सच्चे आगम कहे जा सकते हैं या नहीं ?

कतिपय श्वेताम्बरीय प्रख्यात ग्रंथों के अवलोकन करने से हमारी यह धारणा है तथा अन्य कोई भी निष्पक्ष विद्वान् यदि उन ग्रंथों का अवलोकन करेगा तो वह भी हमारी धारणा अनुसार यह विचार प्रगट करेगा कि कल्पसूत्र, आचारागसूत्र आदि अनेक प्रख्यात श्वेताम्बरीय ग्रंथों को आगम ग्रंथ मानना भारी भूल है। क्योंकि इन ग्रंथों में अनेक ऐसी बातें उल्लिखित हैं जो कि धार्मिक कोटि से तथा जैन सिद्धान्त से बाहर की बातें हैं। देखिये—

१—(आचाराग सूत्र ग्रंथ केवल महाव्रतधारी साधु के आचरण को प्रकाशित करने वाला श्वेताम्बरीय शास्त्रों में परममान्य ऋषिप्रणीत ग्रंथ है। उसमें जो कोई भी बात मिलनी चाहिये वह उच्च कोटि की तथा पवित्र आचार वाली होनी चाहिये। किन्तु इस ग्रंथ में ऐसा नहीं पाया जाता। इस ग्रंथ में महाव्रतधारी साधु के लिए मांस-भक्षण, मद्यपान, मधु-सेवन आदि पापजनक बातों की ढील दी गई है जो कि न केवल जैन समुदाय में किन्तु सर्व साधारण जन्मता में भी निन्द्य, घृणित कार्य माना जाता है।)

देखिये १७५ वें पृष्ठ पर ५६५ वें सूत्र में लिखा है कि—

कोई साधु किसी गाँव में यह समझ कर कि वहाँ पर मेरे पूर्व परिचित मनुष्य स्त्रियाँ हैं। वे मुझे मद्य-मांस, मधु आदि भोजन देंगे। उन्हें मैं अकेला खा-पीकर पात्र साफ करके फिर दूसरी बार अन्य साधुओं के साथ भोजन लेने चला जाऊँगा। ऐसा करना माधु के लिए दोष-जनक है इस कारण साधु को दूसरे साधुओं के साथ जाना चाहिये।

इस प्रकार इस सूत्र में मद्यपान, मांस-भक्षण का उल्लेख करके माँस-भक्षण का विरोध न करते केवल अकेले भोजन लाने का निषेध किया है।

सूत्र के संस्कृत टीकाकार शीलाचार्य इस सूत्र पर अपनी यह सम्मति लिखते हैं कि कभी कोई साधु प्रमादी और लोलुपी हो जावे, मद्य, माँस खाना चाहे, उसके लिए सूत्र में ऐसा लिखा है। परन्तु इसका अभिप्राय पाठक महाशय स्वयं निकाल लेवे।

पृष्ठ १९५ पर ६०७ वें सूत्र में लिखा है कि—

“साधु पुराना शहद (मधु) पुरानी शराब आदि न लेवे क्योंकि पुरानी शराब आदि में जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं।”

क्या इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नयी शराब, शहद आदि साधु को कोई दे देवे तो उसे वह ग्रहण कर लेवे ? जिस शहद और शराब में वह चाहे नयी हो अथवा पुरानी, अनन्त जीव पाये जाते हैं उस शराब, शहद का सेवन पुराने रूप से ही निषेध करना ग्रंथकार के किस अभिप्राय पर प्रकाश डालता है ? इसका विचार पाठक स्वयं करे।

इसके आगे २०१ पृष्ठ पर ६१९ वे सूत्र में लिखा गया है कि—

“साधु किसी गृहस्थ को माँस खाता देखकर अथवा गर्म पूडियाँ तलते देखकर शीघ्रता से दौड़कर उस गृहस्थ से वे पदार्थ न माँगे। अगर किसी रोगी साधु के भोजन करने के लिए वे पदार्थ माँगे तो कुछ हानि नहीं।”

इसका अभिप्राय यह हुआ कि रोगी मुनि के लिए अन्य साधु माँस भी ला सकता है। इसमें आचाराग सूत्र रचयिता को कुछ अनुचित नहीं मालूम होता है।

तदनन्तर २०६-२०७ वें पृष्ठ पर ६२९ वें तथा ६३० वें सूत्र में बतलाया गया है कि-

“साधु को यदि ऐसा माँस या मछली भोजन में किसी गृहस्थ के द्वारा मिले जिसमें खाने योग्य भाग थोड़ा हो और फेकने योग्य हड्डी, काँटे आदि चीजें बहुत हों तो उस माँस, मछली को न लेवें।”

यदि साधु को कोई गृहस्थ निमन्त्रण देकर कहे कि आपको बहुत हड्डी काँटे वाला माँस मछली चाहिये ? तो साधु कहे कि नहीं, मुझे बहुत छोड़ने योग्य हड्डी, काँटे वाला माँस नहीं चाहिये। यदि तुम देना चाहते हो तो खाने योग्य केवल दे दो। हड्डी आदि न दो, ऐसा कहते हुए भी यदि वह गृहस्थ उस हड्डीवाले माँस, मछली को साधु के बर्तन में झट डाल देवे तो साधु उस गृहस्थ से कुछ न कहकर कहीं एकात में जाकर वह माँस, मछली खा लेवे और वह हड्डी आदि छोड़ने योग्य चीजें किसी जीव जन्तु रहित स्थान में डाल देवे।

इन सूत्रों के विषय में टीकाकार का कहना है कि यह माँस, मछली साधु को लेने के लिए किसी अनिवार्य दशा में (लाचारी की हालत में) लिखा है।

इस प्रकार आचाराग सूत्र अपने इन सूत्रों से स्पष्ट तौर से माँस-भक्षण का विधान करता है।

ऐसे माँस-भक्षण विधायक ग्रंथ को आगम कहा जाय या आगमाभास ? इस बात का निर्णय स्वयं श्वेताम्बरी भाई अपने निष्पक्ष हृदय से कर लेवें। हमने ऊपर सूत्रों का केवल अभिप्राय इस कारण दिया है कि पिछले प्रकरण में उनका मूल उल्लेख आ चुका है।

२- अब कल्पसूत्र का भी थोड़ा परिचय लीजिये। यह श्वेताम्बर समाज में परम आदरणीय ग्रंथ है। पर्युषण पर्व में यह सर्वत्र पढ़ा जाता है। स्वयं कल्पसूत्र में अपनी (कल्पसूत्र की) महिमा ५ वें पृष्ठ पर इस प्रकार लिखी है कि-

“श्री कल्पसूत्रं श्री बीजु कोई शास्त्रं नथी। मुखमा सहस्र जिह्वा होय अने जो हृदयमा केवल-ज्ञान होय तो पण मनुष्योधी आ कल्पसूत्रनु महात्म्य कही शकाय तेम थी”

अर्थात्- कल्प सूत्र के सिवाय अन्य कोई शास्त्र नहीं है। मनुष्य के मुख में यदि हजार जीभें हों और हृदय में केवलज्ञान विद्यमान हो तथापि इस कल्पसूत्र की महिमा नहीं कही जा सकती है।

कल्पसूत्र के रचयिता ने जो इतनी भारी महिमा अपने कल्पसूत्र की लिखकर केवलज्ञानी भगवान् का सम्मान किया है वह भी देखने योग्य है। सारांश यह है कि श्वेताम्बरी भाई कल्पसूत्र को अन्य ग्रंथों से अधिक पूज्य समझते हैं। इस कल्पसूत्र में भी अनेक सिद्धान्त-विरुद्ध, प्राकृतिक नियम-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध बातों का समावेश है।

प्रथम ही २४-२५ वें पृष्ठ पर भगवान् महावीर स्वामी के गर्भहरण की बात लिखी है। यह बात प्रकृति विरुद्ध व असंभव है, कर्म सिद्धान्त के प्रतिकूल है। ससार का कोई भी सिद्धान्त न यह मान सकता है और न प्रमाणित कर सकता है कि ८२ दिन का गर्भ एक स्त्री के पेट में से निकालकर दूसरी स्त्री के उदर में रक्खा जा सके और फिर बालक का जीवन बना रहे।

दूसरे— जिन भगवान् महावीर स्वामी को श्वेताम्बरी पूज्य समझते हैं उन महावीर भगवान् का इस कथन से अपमान कितना होता है, इस बात का विचार भी शायद श्वेताम्बरी भाइयों ने नहीं किया है। पूज्य तीर्थंकर देव का पवित्र शरीर दो प्रकार के (ब्राह्मणी व क्षत्रियाणी के) रजों से बने—वास्तविक पिता ब्राह्मण हो और प्रसिद्ध क्षत्रिय पिता के नाम से हो। इत्यादि।

तीसरे— ब्राह्मणको नीच गोत्री लिखना, इद्र द्वारा भगवान् महावीर स्वामी का नीच गोत्र बदल देना, इत्यादि बातें भी ऐसी हैं जिनमें असत्य कल्पना के सिवाय जैन-सिद्धांत, कर्म-सिद्धांत स्वमात्र भी साथ नहीं देता।

(आगे १०३ वें पृष्ठ पर लिखा है कि “महावीर स्वामी के ११ गणधरों में से मडिक तथा मौर्यपुत्र नामक दो गणधरों की माता एक थी किंतु पिता क्रम से धनदेव और मौर्य ये दो थे। गणधरों की माता ने एक पति के मर जाने पर अपना दूसरा पति बनाया था।”)

यह बात भी बहुत भारी अनुचित लिखी है। गणधर सरीखे पूज्य पुरुषों को दो पिताओं तथा एक माता से उत्पन्न हुआ कहना इस सरीखा पाप तथा निंदा का कार्य और क्या हो सकता है। कल्पसूत्र के इस कथन के अनुसार स्त्रियों को अनेक पुरुषों को पति बनाकर सन्तान उत्पन्न करने में कुछ हीनता नहीं। वे इस निन्द्य सदाचार विरुद्ध संयोग से भी गणधर हो सकने योग्य उन्नत आत्मा पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं।

(इसके पीछे १११ वें पृष्ठ पर लिखा है कि—

“साधु शरीर के उपयोग के लिए मांस, मधु और मक्खन को अपवाद दशा में (किसी विशेष हालत में) ग्रहण कर सकता है।”)

कल्पसूत्र सरीखे श्वेताम्बर समाज के परमपूज्य ग्रंथ की यह बात कितनी निन्द्य और धर्म विरुद्ध है, इसको विशेष स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा महाव्रतधारी साधु जब अपने शरीर के उपयोग के लिए मांस तक ले सकता है, फिर ससार का अन्य कौन सा निन्द्य पदार्थ शेष रह गया ?

इत्यादि दो-चार ही नहीं किन्तु अनेक बातें इस कल्पसूत्र में ऐसी लिखी हुई हैं जिन पर कि अच्छा आक्षेप हो सकता है। किन्तु हमने यहाँ पर केवल तीन बातों का ही दिग्दर्शन कराया है। पाठक स्वयं न्याय कर लेवें कि यह कल्पसूत्र ग्रंथ भी सच्चा आगम कहा जा सकता है अथवा नहीं ?

३— प्रवचन सारोद्धार ग्रंथ भी जो कि अनेक भागों में प्रकाशित हुआ है, श्वेताम्बर समाज में एक अच्छा मान्य प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी प्रामाणिकता का भी परिचय लीजिये। इस ग्रंथ के तीसरे भाग में ५१७ वें पृष्ठ पर लिखा है कि—

(“भक्ष्य (खाने योग्य) भोजन १८ अठारह प्रकार का होता है उनमें पाँचवाँ भोजन जलचर जीवों का (मछली आदि का) मांस, छठा भोजन थलचर जीवों का (हरिण आदि का) मांस, सातवाँ, नभचर जीवों का (कबूतर आदि पक्षियों का) मांस है। पद्रहवाँ भोजन पान यानी शराब आदि है।”)

इसकी मूल गाथा ४२७ वी ४३१ वी इस प्रकार है।

“जलथलखयहरमसाइतिन्निजूसोउजीरयाइ जुओ।

मुग्गरसो भक्खाणिय खडीखज्जयपमुक्खाणि”॥४२७॥

“पाण सुराडय पाणियजल पाणग पुणो इच्छ।

दक्खावणिय पमुह सागो सोतक्क सिद्धज” ॥४३१॥

इस प्रकार के भोजन में मास, मदिरा का समावेश किया है। जबकि मांस, मदिरा सरीखे पदार्थ ग्रथकार की दृष्टि में भक्ष्य भोजन है तो पता नहीं, अभक्ष्य भोजन कौन मे होंगे ?

इसी प्रवचनसारोद्धार के तीसरे भाग के ४३ वे द्वार में २६३ वे पृष्ठ पर ६८३ वी गाथा मे साधु के लिए पाँच प्रकार^{का} चमड़ा बतलाया गया है। गाथा यह है-

“अय एल गावि महिसीमिगाणमजिण च पचम होइ।

तलिगाखल्लग वद्धे कोसग किन्तीअ वीय तु॥६८३॥”

(इस गाथा के अनुसार महाव्रतधारी साधु विशेष अवसर पर जूते के लिए, दो प्रकार से, घायल अंगूठे पर बाधने के लिए, बिछाने तथा पहनने ओढ़ने के लिए भी चमड़े का उपयोग कर सकता है ऐसा ग्रथकार का अभिमत है।)

जबकि चमड़े सरीखी अशुद्ध, असयम-कारक, निषिद्ध वस्तु जनसाधारण मे अपवित्र, हेय समझी जाती है (गृहस्थाश्रम की झड़ट में लाचारी से भले ही उसका पूर्ण त्याग न किया जा सके) फिर ऐसे निन्द्य हिंसाजनक पदार्थ का उपयोग, परिधारण अहिंसा, परिग्रहत्याग महाव्रतधारी साधु के लिए बतलाना कहाँ तक उचित, सिद्धान्त अनुसार, धर्म का साधक है इसका विचार स्वयं करें। हम तो केवल इतना लिखते हैं कि यह ग्रथ भी सच्चा आगम ग्रथ कदापि नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा ग्रथ भी प्रामाणिक ग्रथ हो सकता है तो हिंसा विधान करने वाले अर्जुन ग्रथ भी अप्रामाणिक, झूठे आगम नहीं हो सकते।

४- इसी प्रकार भगवती सूत्र ग्रथ भी श्वेतावर समाज का एक अच्छा प्रामाणिक आगम ग्रथ माना जाता है। इसमे ऐसे-वैसे साधारण के विषय में नहीं किंतु भगवान् महावीर स्वामी के विषय में अर्हन्त दशा के समय रोग उपशम करने के लिए १२७० तथा १२७१-१२७३ वें पृष्ठ पर कबूतर का मांस खाना लिखा है जिसके कि खाते ही भगवान् का रोग समूल नष्ट हो गया बताया गया है।

विचार-चतुर पाठक महाशय स्वयं निष्पक्ष हृदय से विचार करें कि यह ग्रथ भी प्रामाणिक आगम ग्रथ हो सकता है या नहीं ?

पाठक महानुभावों के समक्ष श्वेतावरीय चार प्रख्यात ग्रथों का संक्षिप्त प्रदर्शन किया है। अन्य ग्रथों के विषय में भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उन ग्रथों मे भी अनेक विषय सिद्धांत विरुद्ध, प्रकृति किद्ध विद्यमान हैं। इस कारण कहना पड़ता है कि श्वेतावरीय ग्रथ आगम कोटि में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

श्वेताम्बरीय शास्त्रों का निर्माण दिगम्बरीय शास्त्रों के आधार से हुआ है

अब हम इस बात पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं कि श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों की रचना में दिगम्बरीय ग्रंथों का आधार लिया है। इस कारण हम उनको मौलिक तथा प्राचीन नहीं कह सकते। वैसे तो कोई भी ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ उपलब्ध नहीं जो कि दिगम्बरीय ग्रंथ रचना के प्रारम्भ काल से पहले का बना हुआ हो। किन्तु फिर भी जो कुछ भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ उपलब्ध हैं उनका निर्माण दिगम्बरीय ग्रंथों की छाया लेकर हुआ है। यह बात मिद्धान्त, न्याय व्याकरण आदि समस्त विषयों के लिये है। जिन प्राचीन श्वेताम्बरीय विद्वानों को महाप्रतिभाशाली, सर्वज्ञतुल्य प्रख्यात पंडित माना जाता है, स्वयं उन्होंने अपने ग्रंथों के निर्माण में दिगम्बरीय ग्रंथों का आधार लिया है। इसी विषय को हम प्रकाश में लाते हैं।

श्री १००८ महावीर स्वामी के मुक्त हो जाने के पीछे तीन केवलज्ञानी हुए उनके पीछे पाँच श्रुतकेवली हुए। फिर कलिकाल के प्रभाव से “आत्माओं में ज्ञान शक्ति का विकास दिन पर दिन घटने लगा जिससे कि भगवान् महावीर स्वामी से प्राप्त द्वादशाङ्ग श्रुतज्ञान को धारण करने का क्षयोपशम किसी मुनीश्वर के आत्मा में न हो पाया। इस कारण कुछ दिनों तक कुछ ऋषि ग्यारह अग दश पूर्व के धारक हुए। तदनन्तर पूर्वों का ज्ञान भी किसी को न रहा, अतः केवल ग्यारह अंगों की धारण करने वाले ही पाँच साधु हुए। उनके पीछे केवल एक आचाराग के ज्ञाता ही चार मुनिवत हुए। शेष दश अग चौदह पूर्व का पूर्ण ज्ञान किसी को न रहा।

तत्पश्चात् चार ऋषीश्वर ऐसे हुए जिनको पूर्ण एक अग का ज्ञान भी उपस्थित न रहा। वे आ और पूर्वों के कुछ भागों के ही ज्ञाता थे। उनमें अन्तिम मुनि का नाम श्री १०८ धरसेनाचार्य था। उन्होंने विचार किया कि मेरा आयु समय थोड़ा अवशेष है, इस कारण जो कुछ मुझको गुरु प्रसाद से तत्त्व ज्ञान है, उसको किसी योग्य शिष्य को पढ़ा जाऊँ क्योंकि आगे मुझ सरीखा ज्ञानधारी भी कोई न हो सकेगा। ऐसा विचार कर वेणाक तटपर एक मुनिसंघ विराजमान था उसमें से “पुष्पदन्त” और “भूतबलि” नामक दो तीक्ष्ण बुद्धिशाली शिष्यों को बुलाया और उनको उन्होंने पढ़ाया। वे दोनों मुनि शीघ्र धरसेनाचार्य से पढ़ कर विद्वान् हो गये। तत्पश्चात् धरसेनाचार्य स्वर्गयात्रा कर गये।

यहाँ तक जैन साधु तथा गृहस्थ श्रावक मौखिक रूप से अपने गुरु से पढ़ते तथा स्मरण रखते रहे। निर्मल बुद्धि और स्मरणशक्ति प्रबल होने के कारण उनको पाठ पढ़ने-पढ़ाने तथा याद करने-कराने के लिए ग्रंथों के सहारे की आवश्यकता न होती। किन्तु पूज्य श्री पुष्पदन्त तथा भूतबलि आचार्य ने मनुष्यों के दिनोदिन गिरते हुए क्षयोपशम, बुद्धिबल एवं स्मरण शक्ति की निर्बलता देखकर जैन सिद्धान्त की रक्षा के लिए विचार किया कि अब तत्त्वज्ञान लोगों को बिना शास्त्रों के रचे, मौलिक पढ़ने-पढ़ाने से नहीं हो सकता। इस कारण अवशिष्ट तात्त्विक बोध को ग्रंथ रूप में रख देना अति आवश्यक है। ऐसा निर्णय कर श्री १०८ भूतबलि आचार्य ने

सबसे प्रथम “षट्खण्डागम” नामक कर्म ग्रंथ लिखकर ज्येष्ठ शुक्ल पचमी के शुभ दिवस में बड़े समारोह उत्सव में उस ग्रंथ की पूजा करके शास्त्र निर्माण का प्रारम्भ किया। इससे पहले कोई भी जैन शास्त्र नहीं बना था। तदनन्तर फिर अन्य-अन्य ग्रंथों की रचना होती रही। श्री भूतबलि आचार्य का यह समय अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों से विक्रम सवत् से पहले का निश्चित होता है।

(तदनन्तर कुछ समय पीछे विक्रम सवत् ४९ में श्री कुदकुदाचार्य हुए। उन्होंने समयसार, षट्पाहुड, रयणसार, नियमसार आदि अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की तथा श्री भूतबलि आचार्य विरचित षट्खण्ड आगम ग्रंथ पर बड़ी टीका रची। इस प्रकार कर्म ग्रंथों की तथा आध्यात्मिक आदि विषयों के ग्रंथों की रचना दिगम्बरीय ऋषियों ने विक्रम सवत् की प्रथम शताब्दी तथा उससे भी पहले कर डाली थी।)

(श्वेताम्बरीय ग्रंथों में से वैसे तो अधिकांश सूत्रग्रंथ श्री देवर्द्धिगण सूरिने छठी शताब्दी में बनाये थे। किन्तु कर्मग्रंथों में से शिवशर्मसूरि विरचित “कर्मप्रकृति” नामक ग्रंथ (४७६ गाथाओं में) पाँचवीं शताब्दी में बना था। उससे पहले कोई भी श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों ने कर्म ग्रंथ नहीं बनाया था। अतएव श्वेताम्बरीय कर्म ग्रंथ दिगम्बरीय कर्म ग्रंथों से बाद के हैं। “तदनुसार कर्म ग्रंथों की रचना का आश्रय श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों ने दिगम्बरीय ग्रंथों पर से लिया होगा न कि दिगम्बरीय ग्रंथकारों ने श्वेताम्बरीय ग्रंथों पर से” यह एक साधारण बात है कि जिसको प्रत्येक पुरुष मान सकता है।

अनेक श्वेताम्बरीय सज्जन यह कह दिया करते हैं कि दिगम्बरीय ग्रंथ श्वेताम्बरीय ग्रंथों के आधार से बनाये गये हैं इस कारण दिगम्बरीय ग्रंथों का महत्त्व नहीं बनता। उन सज्जनो को अपने तथा दिगम्बरीय कर्म ग्रंथों पर दृष्टिपात करना चाहिए। आधार प्राचीन पदार्थ का ही लिया जाता है न कि पीछे बने हुए का। इस कारण जब दिगम्बरीय कर्मग्रंथ श्वेताम्बरीय कर्म ग्रंथों से पहले बन चुके थे तब आप लोगों के आक्षेप को स्वमात्र भी स्थान नहीं रहता। हाँ, दिगम्बर सम्प्रदाय यह कहना चाहे कि श्वेताम्बरीय कर्म ग्रंथ दिगम्बरीय कर्म ग्रंथों के आधार से बनाये गये हैं तो वह कह सकता है क्योंकि उसको कहने का स्थान है। इतिहास बतला रहा है कि श्वेताम्बरीय ग्रंथ दिगम्बरी ग्रंथों से ३००-४०० वर्ष पीछे बने हैं।

आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मडल आगरा से प्रकाशित “पहला कर्मग्रंथ” नामक श्वेताम्बरीय पुस्तक के १९९ वें पृष्ठ पर मानचित्र खींच कर श्वेताम्बरीय कर्म ग्रंथों का विवरण दिया है। वहाँ पर “कर्म प्रकृति” नामक ग्रंथ को पहला श्वेताम्बरीय कर्मग्रंथ लिखकर उसका रचना समय पाँचवीं विक्रम शताब्दी लिखी है। श्री भूतबलि आचार्य (दिगम्बर ऋषि) “षट्खण्ड आगम” नामक दिगम्बरीय कर्म ग्रंथ के बनाने वाले हैं जो कि श्री कुदकुन्दाचार्य से भी पहले हुए हैं। श्री कुन्दकुन्दाचार्य विक्रम की प्रथम शताब्दी में (अनुमान ४९ में) हुए हैं यह अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। इस कारण सिद्ध हुआ कि दिगम्बरीय कर्म ग्रंथ श्वेताम्बरीय कर्म ग्रंथों से पहले बन चुके थे।

अब हम न्यायविषयक ग्रंथों पर भी प्रकाश डालते हैं कि न्याय ग्रंथों के निर्माण में किस सम्प्रदाय ने किस संप्रदाय की नकल की है।

जैन न्यायग्रंथों के आदि विधाता

श्री कुन्दकुन्दाचार्य के पीछे श्री उमास्वामी आचार्य प्रख्यात जैन साधु हुए। उनके पीछे विक्रम सवत् दूसरी शताब्दी के प्रथम भाग में स्वामी "समन्तभद्राचार्य" नामक असाधारण विद्वत्ता और वाग्मिता के स्वामी दिगम्बर जैन आचार्य हुए। ये वालब्रह्मचारी तथा एक क्षत्रिय नरेश के पुत्र थे। सरस्वती इनकी रचना पर नृत्य करती थी। इन्होंने काची (कर्नाटक) से लेकर पूर्वोत्तर भारत के ढाका (बंगाल) नगर तक दिग्विजय की थी। उस जमाने में जिस किसी भी नगर में दिग्विजय विद्वानों का समुदाय होता था उसी नगर में जाकर समन्तभद्राचार्य वादभेरी को बजा देते थे और वहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित कर देते थे और जैन धर्म का तथा उसके स्याद्वाद सिद्धांत का असाधारण प्रभाव जनता पर डालते थे।

काचीपुर, मदसौर (मालवा), बनारस, पटना, सिन्धदेश, ढाका आदि नगरों में पहुँचकर समन्तभद्राचार्य ने बड़े-बड़े शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी, यह बात अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रमाणित कर रहे हैं।

काशी में अनुपम शिवभक्त राजा शिवकोटिने अपने राजमद में आकर समन्तभद्राचार्य से दुराग्रह किया था कि आप हमारे पूज्य शिवलिंग को नमस्कार कीजिये। समन्तभद्राचार्य ने कहा कि राजन् मेरे नमस्कार को केवल अर्हत प्रतिमा रहन कर सकती है। तुम्हारा शिवलिंग मेरे नमस्कार को न सह सकेगा। किन्तु राजहठ से वशीभूत शिवकोटि राजा ने न माना और शिवलिंग को नमस्कार करने का दुराग्रह किया। तब समन्तभद्राचार्य ने स्वयम्भूस्तोत्र बनाकर चौबीस तीर्थंकरों का स्तवन किया। उस समय सात तीर्थंकरों का स्तोत्र पढ़ लेने पर जब उन्होंने आठवें तीर्थंकर श्री चन्द्रप्रभ का स्तोत्र प्रारम्भ किया तब दूसरा श्लोक -

"यस्यागलक्ष्मीपरिवेशभिन्न, तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्य बहु मानस च, ध्यान प्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥

पढ़ा, उस समय शिवलिङ्ग फट कर चूर-चूर हो गया और उसमें से चन्द्रप्रभ तीर्थंकर की मूर्ति प्रगट हो गई। इस दिव्य अतिशय को देखकर शिवकोटि राजा राज्य का त्याग कर समन्तभद्राचार्य का शिष्य दिगम्बर साधु हो गया। फ़चात् उसने "भगवति आराधना" नामक प्राकृत ग्रंथ बनाया जो कि इस समय उपलब्ध भी है।)

श्रवणवेलगोल (मद्रास) के ५४ वें शिलालेख में अंतिम श्लोक इस प्रकार है-

"पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता,
पश्चान्मालवसिन्धुढक्कविषये काचीपुरे वैदिशे।
प्राप्तोह करहाटक बहुभट विद्योत्कट सकट,
वादार्थी विचराम्यह नरपते शार्दूलविक्रीडित॥"

यह श्लोक समन्तभद्राचार्य ने "करहाटक" यानी कराड (सतारा) नगर में वहाँ के राजा के सामने कहा था। इसका अर्थ ऐसा है कि—

पहले मैंने पटना नगर में वाद भेरी (शास्त्रार्थ करने की सूचना देने वाला नगर) बजाई फिर मालवा, सिंधु, ढाका, काचीपुर, भेलसा इन प्रधान-प्रधान नगरों में भी बेरोकटोक वाद भेरी बजाई। अब विद्या के स्थान भूत, सुभटों से भरे हुए इस कराड नगर में आया हूँ। हे राजन् मैं शास्त्रार्थ करने का इच्छुक सिंह के समान निर्भय सर्वत्र घूमता फिरता हूँ।

काशी में शिवकोटि राजा के सन्मुख समन्त भद्राचार्य ने जो श्लोक कहा था उसका अन्तिम पद यह है।

"राजन्। यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रथवादी।"

अर्थात्—हे राजन्। जिसमें मेरे साथ शास्त्रार्थ करने की शक्ति हो वह मेरे सामने आ जावे मैं दिगम्बर जैनवादी हूँ।

श्रवणवेलगोल के १०५ वें (२५४) शिलालेख के अंत में लिखा हुआ है कि—

समन्तभद्रस्स चिराय जीया-वादीभवन्नाकुशसूक्तिजात।

यस्य प्रभावात्सकलावनीय बध्यास दुर्वादुकवार्त यापि॥

अर्थात्—वह समन्तभद्राचार्य सदा जयशाली रहे क्योंकि वादी (शास्त्रार्थ करने वाले) रूपी हाथियों को निर्मद करने के लिए वज्र अकुश के समान जिसका वचन है। तथा जिसके प्रभाव से समस्त पृथ्वी मडल दुर्वादियों से शून्य हो गया है। अर्थात् समन्तभद्र के प्रभाव से कोई भी वादी बोलने की शक्ति नहीं रख पाता है।

इत्यादि २-४ शिलालेखों में ही नहीं किन्तु सैकड़ों भिन्न-भिन्न ग्रंथकारों ने समन्तभद्राचार्य को अपने ग्रंथों में आदर के साथ "वादिसिंह, सरस्वती विहार भूमि, कवि कुजर, परवादितन्त्रपचानन, महाकविब्रह्म, महाकवीश्वर, कविवादिवाग्मिचूडामणि" इत्यादि विशेषणों के साथ स्मरण किया है।

अन्य बातों को दूर रख कर हम यदि श्वेताम्बरी ग्रंथकारों की ओर दृष्टिपात करें तो उन्होंने भी स्वामी समन्तभद्राचार्य की प्रखर विद्वता को हृदय से स्वीकार किया है। देखिये श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य श्री हरिभद्रसूरिने अपने अनेकान्तजयपताका नामक ग्रंथ में "वादि मुख्य" (शास्त्रार्थ करने वालों में प्रधान) विशेषण से समन्तभद्राचार्य का स्मरण किया है। अनेकान्त जयपताका की स्वोपज्ञ टीका में लिखा है कि "आह च वादिमुख्य समन्तभद्र" अर्थात्—वादिमुख्य समन्तभद्र भी यों कहते हैं।

ऐसी विश्वविख्यात विद्वता के अधिकारी श्री समन्तभद्राचार्य ने ही सब से प्रथम जैन न्याय ग्रंथों की रचना प्रारम्भ की थी। यद्यपि समन्तभद्राचार्य सिद्धान्त, साहित्य, व्याकरण आदि विषयों के भी असाधारण पंडित महाकवि ब्रह्मा कहलाते थे किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समस्त विषयों से अधिक उन्होंने न्याय विषय का पाण्डित्य प्रगट किया था। वे अपने भगवत्स्तोत्रों में भी असाधारण विद्वता के साथ न्याय विषय को भर गये हैं जिससे कि मनुष्य उनके बनाये हुए स्वयम्भूस्तोत्र, पुत्तयनुशासन आदि ग्रंथों को पढ़कर न्यायवेत्ता विद्वान् बन सकता है।

समन्तभद्राचार्यने "प्रमाणपदार्थ, जीवसिद्धि" आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन आदि अनेक न्याय ग्रंथों की रचना की है जिनमें प्रत्येक ग्रंथ अपने विषय का असाधारण ग्रंथ है। समन्तभद्राचार्य ने न्याय का सबसे प्रधान ग्रंथ तत्त्वार्थ सूत्र पर "गन्धर्वस्तमहाभाष्य नामक ग्रंथ चौरासी हजार ८४००० श्लोकों के परिमाण वाला लिखा है जो कि दुर्भाग्य से आज दिन अनुपलब्ध है।

सारांश यह है कि जैन न्याय ग्रंथ रचना की नींव समन्तभद्राचार्य ने ही डाली थी। इनके पहले कोई भी जैन न्याय ग्रंथ किसी श्वेताम्बर विद्वान् ने नहीं बनाया था। श्वेताचारीय न्याय ग्रंथ के आदि विधाता सिद्धसेन दिवाकर को बतलाया जाता है जिन्होंने कि न्यायावतार ग्रंथ बनाया है। किन्तु ये सिद्धसेन समन्तभद्राचार्य के पीछे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने समन्तभद्राचार्य विरचित रत्नकण्ड श्रावकाचार का ९ वां श्लोक "आप्तोपज्ञमनुल्लघ्य" इत्यादि श्लोक का उल्लेख न्यायावतार में मूल रूप से लिख दिखाया है।

समन्तभद्राचार्य के पीछे श्री "अकलकदेव" हुए। ये एक राज मन्त्री के बालब्रह्मचारी पुत्र थे। स्मरण शक्ति इनकी इतनी असाधारण थी कि एक बार पढ़ लेने से ही इनको पाठ याद हो जाता था। इसी कारण इनका नाम एकस्थ था। इनके लघु भ्राता निष्कलक भी बहुत भारी विद्वान् थे, इन दोनों भ्राताओं का जीवन चरित बहुत रोचक है। निष्कलक ने जैन धर्म के लिए प्राण दान किया था। श्री अकलंक देव के समय में बौद्ध धर्म इस भारत वर्ष में बहुत फैला हुआ था। इस बौद्ध धर्म के प्रभाव का अंत इन अकलक देव ने किया था।

राजा हिमशीतल की राज सभा में इन्होंने बौद्ध गुरु के साथ शास्त्रार्थ किया था जिसमें थोड़ी सी देर में ही वह दिग्गज विद्वान् अकलक देव से हार गया। फिर उसने दूसरे दिन अपनी इष्ट तारा देवी का आराधन करके उसको एक घड़े में स्थापित करके उसके द्वारा अपनी बोली में अकलक देव के साथ शास्त्रार्थ कराया जो कि बराबर ६ महीने तक चलता रहा। अंत में देवलीला समझकर अकलक देव ने उस तारादेवी को भी एक दिन में ही हरा दिया।

यह शास्त्रार्थ अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों से सत्य प्रमाणित है। इस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके श्री अकलक देव ने बौद्ध विद्वानों के साथ अनेक स्थानों पर अनेक शास्त्रार्थ किये और उनमें असाधारण विजय प्राप्त करके भारत भर में जैन धर्म का डंका बजाया तथा बौद्ध धर्म का उग्र तेज बहुत फीका कर दिया।

श्रवण बेलगोल के शिलालेखों में श्री अकलकदेव स्वामी के निम्नलिखित श्लोक पाये जाते हैं—

राजन् साहसतुङ्ग सन्ति बहवः^१ वेतातपत्रा नृपा
किन्तु त्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुर्लभा ।
तद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयोवागी^२ वरा वाग्मिनो
नानाशास्त्रविचारचातुरधिय कल्ले कल्लौ यद्विधा ।

अर्थात्— हे साहसतुङ्ग राजन्! यद्यपि सफेद छत्रधारक भूपति बहुत से हैं किन्तु तुम्हारी सरीखा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला राजा कोई भी नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि इस समय अनेक

विद्वान् पाये जाते हैं किन्तु इस कलिकाल में मुझ सरीखा कवि, वागीश्वर, वाग्मी तथा अनेक प्रकार के शास्त्र विचारों में चातुर्य रखने वाला विद्वान् भी कोई नहीं है।

राजन् सर्वारिदर्पप्रविदलनपटुस्त्व यथात्र प्रसिद्ध-

स्तद्वत्ख्यातोहमस्यं भुवि निखिलमदोत्पाटने पडितानाम् ।

नो चेदपोहमेते तव सदसि सदा संति सन्तो महान् तो

वक्तुं यस्यास्ति शक्ति स वदतु विदिताशेषशास्त्रो यदिस्यात् ।

अर्थात्- भो राजन्! जिस प्रकार तुम समस्त शत्रुओं का मान भङ्ग करने में कुशल प्रसिद्ध हो उसी प्रकार मैं इस भूमंडल पर विद्वानों का विद्यामद दूर करने के लिए प्रसिद्ध हूँ। यदि इस बात को तुम असत्य समझते हो तो तुम्हारी सभा में बहुत से उद्भट विद्वान् विद्यमान हैं उनमें से यदि किसी में शक्ति है तो समस्त शास्त्रवेत्ता विद्वान् मेरे सामने शास्त्रार्थ करने आ जावें।

इन उपर्युक्त श्लोकों से श्री अकलक देव का जो असाधारण प्रखर पाण्डित्य प्रगट होता है उसको जुदे बतलाने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि इन अकलक देव की विद्वत्ता समस्त विषयों में विद्यमान थी किन्तु समय के अनुसार तर्क विषय उनमें से असाधारण था। इसी कारण अनेक शास्त्रार्थों में वे यशस्वी हुए। एव उन्होंने जो ग्रंथ बनाये हैं उनमें से अधिकांश ग्रंथ न्यायविषयक हैं।

राजवार्तिक, अकलक प्रायश्चित्त के सिवाय अष्टशती, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रयी, वृहन्नयी, न्यायचूलिका आदि ग्रंथ न्याय विषय के श्री अकलक देव ने लिखे हैं, जो श्री अकलकदेव कैसे विद्वान् थे, उसकी साक्षी ये ग्रंथरत्न दे रहे हैं।

ये स्वामी अकलकदेव विक्रम सवत् की आठवीं शताब्दी में हुए हैं ऐसा श्रीमान् सतीश चन्द्र विद्याभूषण आदि विद्वानों ने निश्चय किया है।

अकलक देव के पीछे श्री विद्यानन्द स्वामी भी एक बड़े प्रभावशाली असाधारण तार्किक विद्वान् हुए हैं। ये पहले वेदानुयायी थे किन्तु स्वामी समन्त भद्राचार्य के बनाये हुए श्री देवागम स्तोत्र को मार्ग में चलते हुए सुनकर जैन धर्म की सत्यता जाँचकर दिगम्बर जैन साधु हो गये थे। पीछे इन्होंने जो अनेक ग्रंथ रचे हैं वे सभी न्याय विषय के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के अवलोकन करने से विद्वान् उनकी अनुपम विद्वत्ता का पता चला सकते हैं।

इन्होंने अष्टसहस्री श्लोकावार्तिक, विद्यानन्दमहोदय, आप्तपरीक्षप्रमाणनिर्णय, युक्त्यनुशासनटीका, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, प्रमाणमीमांसा आदि अनेक उच्च कोटि के निर्माण किये हैं। इनका समय विक्रम स ८३२ से ८९५ तक निश्चित होता है। यहाँ तक भी कोई श्वेताचारीय ग्रंथ न्याय विषय का नहीं बन पाया था।

इनके पीछे श्री माणिक्यनदि आचार्य हुए हैं। इन्होंने न्याय विषय की सूत्र रूप में रचना करके 'परीक्षा मुख' नामक ग्रंथ बनाया। ये अकलक देव के पीछे हुए हैं, किन्तु कहीं-कहीं पर इनका समय विक्रम स ५६९ उल्लिखित है।

इस परीक्षामुख ग्रंथ की श्री प्रभा चन्द्र आचार्य ने बहुत भारी टीका रचकर प्रमेय कमलमार्तण्ड नामक उच्चकोटि का न्याय ग्रंथ बनाया है। जिसकी बराबरी का न्याय ग्रंथ अन्य कोई नहीं पाया

जाता। इन्हीं प्रभाचन्द्र आचार्य ने प्रमेय कमलमार्तण्ड की समानता रखने वाला न्यायकुमुदचन्द्रोदय ग्रंथ भी बनाया है। तथा राजमार्तण्ड, प्रमाण दीपक, वादिकौशिकमार्तण्ड, अर्थ प्रकाश आदि अनेक न्याय विषय के ग्रंथ भी प्रभाचन्द्राचार्य ने बनाये हैं जो कि उनकी न्याय विषयक विद्वता की साक्षी दे रहे हैं।

श्री प्रभाचन्द्र आचार्य विक्रम संवत् १०६० से १११५ तक के समय में हुए हैं। इस समय तक भी कोई श्वेताम्बरीय न्याय ग्रंथ नहीं बन पाया था। इस कारण न्याय शास्त्रों के विषय में भी श्वेताम्बर सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय पर यह आक्षेप नहीं कर सकता कि दिगम्बरीय न्याय ग्रंथ श्वेताम्बरीय न्याय ग्रंथों के आधार पर बने हैं। किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय को इसके विपरीत कहने का अवसर है कि श्वेताम्बरीय न्यायग्रंथ दिगम्बरी न्याय ग्रंथों से पीछे बने हैं। इस कारण हो सकता है श्वेताम्बरीय विद्वानों ने न्याय ग्रंथों के निर्माण में दिगम्बरीय न्याय ग्रंथों का आधार लिया है। यह बात केवल गमावना रूप में ही नहीं है किन्तु सत्य भी है। इस पर हम प्रकाश डालते हैं।

श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों में न्यायशास्त्र के प्रख्यात रचयिता श्री वादिदेवसूरि हुए हैं। ये वादिदेवसूरि विक्रम स ११७४ में सूरि पद पर आरूढ़ हुए थे। श्वेताम्बरीय ग्रंथों में उल्लेख है कि बड़े-बड़े ८४ शास्त्रार्थों में प्रबल विजय प्राप्त करने वाले दिग्विजयी श्री कुमुदचन्द्राचार्य को वादिदेवसूरिने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। इसी कारण इन वादिदेवसूरि की विद्वता का श्वेताम्बरीय ग्रंथों में बहुत गुणगान किया गया है। श्री कुमुदचन्द्राचार्य श्री वादिदेवसूरि के साथ शास्त्रार्थ में हारे या जीते थे इसका उत्तर हम पीछे देंगे किन्तु उसके पहले हम दिग्विजयी श्री कुमुदचन्द्राचार्य को जीतने वाले वादिदेवसूरि की विद्वता का परिचय कराते हैं।

वादिदेवसूरिने "प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार" नामक एक न्याय ग्रंथ सूत्र रूप में लिखे हैं। वादिदेवसूरि इतने भारी उदमट नैयायिक विद्वान् थे कि उन्होंने अपना यह ग्रंथ बनाने दिगम्बरीय न्याय ग्रंथ परीक्षामुख की आद्योपान्त नकल कर डाली है। केवल सूत्रों के शब्दों में उल फेर की है अथवा कुछ अधिक सूत्र बनाये हैं। शेष कुछ भी विशेषता नहीं रक्खी है। हाँ, इतना विशेषता अवश्य है कि परीक्षामुख के सिवाय आपने प्रमेय-कमलमार्तण्ड को भी सामने रक्ख और कुछ विषय उसमें से लेकर भी सूत्र बना दिये हैं। इस प्रकार परीक्षा-मुख और प्रमेय-कमलमार्तण्ड के आधार से प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ग्रंथ की काया तैयार हुई है। इसका विनिम्नलिखित रूप से अवलोकन कीजिये।

प्रथम ही परीक्षा-मुख और प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार के प्रथम परिच्छेद के सूत्रों के देखिये-

परीक्षा-मुख में पहला सूत्र है "स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण" तत् प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार में दूसरा सूत्र "स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्" है। यहाँ केवल परीक्षा-मुख की नकल करने में "अपूर्व" विशेषण छोड़ दिया है।

परीक्षा मुख का दूसरा सूत्र है "हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हितप्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्" इसके स्थान पर वादिदेवसूरिने "अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारसम हि प्रमाणमनो ज्ञानमेवेदम्" यह सूत्र बना दिया है।

जब परीक्षामुख में तीसरा सूत्र “तन्निश्चयात्मक समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्” है तब प्रमाणनयतत्वालोकालकार में छठा सूत्र “तद्व्यवसायस्वभाव समारोपपरिपन्थित्वात् प्रमाणात्वाद्वा” है।

परीक्षा मुख के सातवें, आठवें सूत्र “अर्थन्येव तदनुमुखतया, घटमहमात्मना वेद्मि” के स्थान पर प्रमाणनयतत्वालोकालकार में एक १६ वाँ सूत्र “बाह्यस्येव तदामुख्येन करिकलभकमहमात्मना जानामीति” है। यहाँ पर केवल दृष्टान्त और क्रिया बदली है।

परीक्षा मुख के ११ वें १२ वें सूत्र “को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा नेच्छेत, प्रदीपवत्” हैं और प्रमाणनयतत्वालकारमें एक १७ वाँ सूत्र उसकी नकल का “क खलु ज्ञानस्यावलबन बाह्य प्रतिभातमभिमन्यमानस्तदपि तत्प्रकार नाभिमन्येत मिहिरालोकवत्” है।

परीक्षामुख का अन्तिम सूत्र “तत्प्रामाण्य स्वत परतश्च” है। प्रमाणनयतत्वालोकालकार में अन्तिम सूत्र “तदुभयमुत्पत्तौ परत एव ज्ञप्तौ तु स्वत परतश्चेति” है। इस सूत्र के निर्माण में वादि देव सूरि ने प्रमेयकमलमार्तण्ड का विषय भी उधार ले लिया है।

इस प्रकार प्रमाणनयतत्वालोकालकार का प्रथम परिच्छेद परीक्षा मुख के प्रथम परिच्छेद से बिल्कुल मिलता-जुलता है, केवल शब्दों का थोड़ा सा अन्तर है। शेष विषय वर्णन-शैली और सूत्र रचना परीक्षामुख के ही समान है।

अब दोनों ग्रंथों के द्वितीय परिच्छेद पर दृष्टिपात कीजिये। वहाँ भी ऐसी ही बात है। परीक्षा-मुख ने जब अपने दूसरे परिच्छेद में प्रत्यक्ष प्रमाणका स्वरूप बतलाया है तब प्रमाण नयतत्वालकारने भी ऐगु ही किया है। देखिये-

परीक्षामुख के प्राम्भिक दो सूत्र “तद्वेधा, प्रत्यक्षेतस्भेदात्” हैं तब प्रमाणनयतत्वालकार का पहला सूत्र “तद्विभेद प्रत्यक्ष च परोक्ष च” है। इनमें कुछ भी अन्तर नहीं।

परीक्षामुख तीसरा सूत्र “विशद प्रत्यक्षम्” विद्यमान है। प्रमाणनयतत्वालकार में उसकी समानता पर “स्पष्ट प्रत्यक्षम्” सूत्र कर दिया है। अर्थ दोनों का ठीक एक ही है।

परीक्षामुखका चौथा सूत्र “प्रतीत्यन्तराव्यवधाने विशेषवत्तया वा वंशद्यम्” है। वादिदेवसूरिने इसके स्थान पर “अनुमानाद्याधिक्येन विशेष प्रकाशन स्पष्टतम्” सूत्र बना दिया है।

परीक्षामुख कार ने पाँचवाँ सूत्र “इन्द्रियानिन्द्रिय निमित्त देशत साव्यवहारिकम्” लिखा है, तब वादिदेवसूरिने भी “तत्राद्य द्विविधमिन्द्रियनिबन्धनमनिन्द्रियनिबन्धन च” यह पाँचवाँ सूत्र बनाया है।

परीक्षामुख के इस द्वितीय परिच्छेद के अन्तिम सूत्र “सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्” की टीकारूप में प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रंथ में श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने केवलिकवलाहार का तथा स्त्री मुक्ति का युक्ति पूर्वक निराकरण किया है। वादिदेवसूरिने उस निराकरण को धो डालने के इरादे से अपने प्रमाणनयतत्वालोकालकारके द्वितीय परिच्छेद का अन्तिम सूत्र बनाया है- “नच कवलाहारवत्त्वेन तस्यासर्वज्ञत्व कवलाहारसर्वज्ञत्वयोरविरोधात्” यहाँ पर झुटि फिर भी यह रह गई कि स्त्रीमुक्ति के मडन में वादिदेवसूरिने कुछ नहीं लिखा। अथवा लिख न सके।

इस प्रकार दोनों ग्रंथों के द्वितीय परिच्छेद को अवलोकन करने से भी यह निश्चित होता है कि प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार का ढाँचा परीक्षामुख के विषय तथा अर्थ एव शैली को लेकर ही तैयार किया गया है।

अब दोनों ग्रंथों के तीसरे परिच्छेद को भी देखिये। इस परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बतलाया गया है।

परीक्षामुख का पाँचवाँ सूत्र "दर्शनस्मरणकारणक सकलन प्रत्यभिज्ञान। तदेवेद तत्सदृश तद्विलक्षेण तत्प्रतियोगीत्यादि" है। प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार का तीसरा सूत्र इसी की समानता पर "अनुभवस्मृतिहेतुक तिर्यगूर्ध्वता सामान्य दिगोचर सङ्गनात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञान" बनाया गया है।

तर्क प्रमाण का लक्षण परीक्षामुख के ११ वें सूत्र में "उपलम्भानुपलम्भनिमित्त व्याप्तिज्ञानमूह" यों किया है। उसी तर्कप्रमाण का लक्षण प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार के ५वें सूत्र में "उपलम्भानुपलम्भसम्भव त्रिकालीकलिताध्यसाधन सम्बन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्याकार सवेदनमृहापरनामा तर्क" ऐसा किया है। इन दोनों सूत्रों के अर्थ, तात्पर्य, लक्षण में कुछ भी अन्तर नहीं है। शब्द भी समान हैं।

साध्य का लक्षण परीक्षामुख ने २० वें सूत्र में "इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम्" किया है। यही लक्षण वादिदेवसूरिने १२ वें सूत्र में "अपतीतमनिराकृतमभीप्सित साध्यम्" इस तरह लिख दिया है केवल इष्ट, अबाधित और असिद्ध इन तीनों शब्दों के पर्यायवाचक अभीप्सित, अनिराकृत, अप्रतीत ये दूसरे शब्द रख दिये हैं। लक्षण और तात्पर्य एक ही है।

परीक्षामुख में ३६ वाँ सूत्र "को वा त्रिधा हेतु मुक्तत समर्थयमानो न पक्षयति" है। इसके स्थान पर प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार में "त्रिविध साधनमधिधायैव तत्समर्थन विदधान क खलु न पक्ष प्रयोगमङ्गीकुरुते" यह २३ वा सूत्र लिखा है। तात्पर्य और शब्द रचना में रचनात्र भी अन्तर नहीं है।

उपनय का लक्षण परीक्षामुख ५० वें सूत्र में "हेतोरूपसहार उपनय" किया है तब वादिदेवसूरिने ४६ वें सूत्र में "हेतो साध्यधर्मिण्युपसहरणमुपनय" यों किया है। विज्ञ पाठक दोनों सूत्रों के शब्द देखकर स्वयं समझ सकते हैं कि इन दोनों सूत्रों में जरा भी अन्तर नहीं है।

हेतु के भेद करते हुए परीक्षामुख में ५७ वाँ सूत्र "स हेतुर्द्वेधोपलब्ध्यनुपलब्धिभेदात्" है। इस सूत्र के स्थान पर वादिदेवसूरिने ५१ वा सूत्र "उक्तलक्षणो हेतुर्द्विपकार उपलब्धनुपलब्धिभेदात्" ऐसा लिखा है। इन दोनों सूत्रों में कुछ भी अन्तर नहीं है।

इसके आगे का सूत्र परीक्षामुख में "उपलब्धिर्विधिप्रतिपेयोरनुपलब्धिश्च" यों लिखा है। उसी प्रकार प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार में "उपलब्धिर्विधिनिपेधयो सिद्धि निबन्धनमनुपलब्धिश्च" ऐसा सूत्र लिखा है। विद्वान् पुरुष विचार करें। हेतुओं के भेद कथन, शाब्दिक रचना तथा तात्पर्य रूप से इन दोनों सूत्रों में कुछ भी अन्तर नहीं है।

सत्तात्मक साध्य के समय अविरुद्ध, उपलब्ध्यात्मक हेतु के छह भेद करते हुए परीक्षामुख में ५९ वाँ सूत्र "अविरुद्धोपलब्धिर्विधौ षोढा व्याप्यकार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरभेदात्" लिखा गया है। इस एक सूत्र को नकल करते हुए वादिदेवसूरिने प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार में ६४ व ६५ वें "तत्रा-विरुद्धोपलब्धिर्विधिभिद्वौ षोढा, साध्येनाविरुद्धाना व्याप्यकार्यकारणपूर्वचरोत्तर-सहचरभेदात्" लिखा है।

चराणामुपलब्धिरिति” ये दो सूत्र लिखे हैं। शब्दों में थोड़ा सा फेरफार किया है। शेष सब परीक्षामुख का वाक्य विन्यास कर दिया है। हेतु के भेद जैसे जिनतने तथा जिस नाम के श्री मणिक्यनन्दि आचार्य ने परीक्षामुख में किये हैं ठीक उसी प्रकार वादिदेवसूरिने भी लिख दिये हैं।

इस सूत्र के आगे के सूत्रों में प्रत्येक प्रकार के हेतु भेद के दृष्टांत जैसे परीक्षामुख में लिखे हैं उसी प्रकार के दृष्टान्त श्वेताम्बरीय ग्रंथ प्रमाणनयतत्त्वालकार में उल्लिखित हैं।

अभावात्मक साध्य के अवसर पर साध्य से अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के साथ भेद बतलाने वाले ७८ वाँ सूत्र परीक्षामुख में “अविरुद्धानुपलब्धि प्रतिषेधे सप्तधा स्वभाव व्यापक कार्य कारण पूर्वोत्तर सहचरानुपलम्भभेदात्” लिखा है। तब वादिदेवसूरिने इस सूत्र के स्थान पर प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार में ९० तथा ९१ वाँ सूत्र “तत्राविरुद्धानुपलब्धि प्रतिषेधावबोधे सप्तप्रकारा, प्रतिषेध्येनाविरुद्धाना स्वभावव्यापक कार्यकारणपूर्णचरोत्तर—चरसहचराणामनुपलब्धिरिति” लिख दिया है। परीक्षामुख के उपर्युक्त सूत्र से इन सूत्रों में किसी भी बात का अंतर नहीं है। यदि प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ग्रंथ को वादिदेवसूरिने परीक्षामुख का बिना आश्रय लिए स्वतन्त्रता से बनाया होता तो परीक्षामुख के सूत्रों के साथ इतनी भारी समानता न होती।

इन सात प्रकार के हेतुओं के दृष्टान्त जिस प्रकार परीक्षामुख में दिये हैं ठीक उसी प्रकार प्रमाणनयतत्त्वालकार में भी दिये गये हैं।

आगम प्रमाण का स्वरूप परीक्षामुख के तीसरे परिच्छेद के अन्त में ही कर दिया है। वादिदेवसूरिने आगमप्रमाण के लिए एक परिच्छेद अलग बना दिया है। परंतु परीक्षामुख में आगम प्रमाण का लक्षण बतलाते हुए ९९ वा सूत्र “आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागम” लिखा है। इसी प्रकार इस सूत्र के स्थान पर प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार के चौथे परिच्छेद का पहला सूत्र “आप्त वचनादाविर्भूतमर्थसवेदनमागम” लिखा है। दोनों सूत्रों के शब्द समान हैं और तात्पर्य में भी कुछ अंतर नहीं है।

इस प्रकार उक्त दोनों ग्रंथों के तीसरे परिच्छेद का अवलोकन करने से सिद्ध होता है कि प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार की शारीरिक रचना परीक्षामुख का फोटो लेकर हुई है।

इसके आगे परीक्षामुख के चौथे परिच्छेद और प्रमाणनयतत्त्वालकार के पाँचवें परिच्छेद का मिलान किया जावे तो वे दोनों परिच्छेद आदि से अन्त तक ज्यों के त्यों मिलते हैं। सूत्र सख्या भी ८ और ९ ही है परीक्षामुख में केवल एक सूत्र उससे अधिक है।

परीक्षामुख के पहले सूत्र में प्रमाण के गेय विषय का स्वरूप “सामान्याविशेषात्मा, तदर्थो विषय” ऐसा बतलाया है। प्रमाणनयतत्त्वालोकालकारमें इसी सूत्र को “तस्य विषय सामान्य विशेषाद्ये कान्तात्मकवस्तु” ऐसे लिख दिया है। पाठक महाशय समझ सकते हैं कि दोनों सूत्रों के शब्द, अर्थ, तात्पर्य, उद्देश्य आदि में कुछ भी अन्तर नहीं है।

इन ही परिच्छेदों के तीसरे सूत्र को देखिये—परीक्षामुख में “सामान्य द्वेवा तिर्यगूर्ध्वताभेदान्” ऐसे लिखा है। प्रमाणनयतत्त्वालकार में सामान्य द्विप्रकार

तिर्यक्सामान्यमूर्ध्वतासामान्यञ्च "इस प्रकार लिख दिया है। द्वेधा और द्विप्रकार शब्दों का अर्थ एक ही है अन्तर इतना है कि सूत्र रचना की दृष्टि से अक्षरलाघव के कारण "द्वेधा" शब्द हो होना अच्छा है।

इस प्रकार दोनों ग्रंथों के ये दोनों परिच्छेद भी समान ही हैं।

उक्त दोनों ग्रंथों में से परीक्षामुख के पचम परिच्छेद में और प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार के षष्ठ परिच्छेद में प्रमाण का फल बतलाया गया है। यह विषय परीक्षामुख ने तीन सूत्रों में और प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ने २२ सूत्रों में समाप्त किया है। इस प्रकरण में भी परीक्षामुख का आश्रय लेकर ही प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार का यह परिच्छेद रचा गया है। देखिये—

परीक्षामुख का तीसरा सूत्र "य प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहात्यादत्त उपेक्षते चेति प्रतीते " इस प्रकार लिखा है तब इसके स्थान पर प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार में प्रमिमीते स एवोपादते परित्यजत्युपेक्षते चेति सर्वसव्यवहारिभिरस्खलितमनुभवात्" इस प्रकार लिखा है। बुद्धिमान पुरुष विचार सकते हैं कि दोनों सूत्रों के तात्पर्य में तथा शब्दों में कुछ अन्तर नहीं है। केवल वादिदेवसूरि ने सूत्र में अन्तिम कुछ शब्द बढ़ा दिये हैं।

इस प्रकार श्वेताम्बर आचार्य वादिदेवसूरि ने अपना प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार नामक न्याय ग्रंथ परीक्षामुख तथा प्रेमयकमलमार्तण्ड नामक दिगम्बरीय ग्रंथों के आधार से बनाया है। आरम्भ से अत तक वादिदेवसूरि ने परीक्षामुख की छाया ग्रहण की है। कही-कही पर कुछ सूत्र नवीन भी निर्माण कर दिये हैं। इस कारण निष्पक्ष व्यक्ति को हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा कि वादिदेवसूरि ने परीक्षा मुख की नकल करके प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ग्रंथ को बनाया है।

वादिदेवसूरि परीक्षामुख ग्रंथ के रचयिता श्रीमाणिक्यनदि आचार्य से तथा प्रेमयकमलमार्तण्ड के बनाने वाले श्री प्रभाचन्द्राचार्य से पीछे हुए हैं ऐसा श्वेताम्बरीय विद्वानों को भी ऐतिहासिक प्रमाणों के बल पर स्वीकार करना पड़ेगा। तदनुसार किसने किसके ग्रंथ की नकल की यह बात स्वयमेव सिद्ध हो जाती है।

श्वेताम्बरीय प्रख्यात आचार्य वादिदेवसूरि की उदभट विद्वत्ता का यही एक ज्वलन्त उदाहरण है कि उन्होंने "प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार" नामक सूत्रबद्ध न्याय ग्रन्थ बनाने में स्वयं मौलिक प्रयत्न नहीं किया किन्तु झूठा यश चाहने वाले साधारण विद्वान् के समान परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय ग्रंथ की आद्योपान्त नकल कर डाली। जो विद्वान् एक साधारण ग्रंथ रचना में पूर्ण रूप से किसी अन्य ग्रंथ की छाया लेकर ही कृतकार्य हो सकता है वह विद्वान् चौरासी महान् शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करने वाले कुमुदचन्द्राचार्य सरोखे दिग्विजयी विद्वान् को शास्त्रार्थ में पराजित कैसे कर सकता है ? यह प्रश्न विचारणीय है।

श्री कुमुदचन्द्राचार्य और देवसूरि का

शास्त्रार्थ

अब हम प्रसङ्गवश श्री कुमुदचन्द्राचार्य और देवसूरि के शास्त्रार्थ पर प्रकाश डालते हैं।

श्वेताम्बरीय ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है कि श्री कुमुदचन्द्राचार्य दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बहुत भारी प्रतिभाशाली विद्वान् थे उन्होंने भिन्न-भिन्न ८४ प्रसिद्ध स्थानों पर उद्भट अजैन ब्रह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको हराया था और जैन धर्म का यश फैलाया था। उन ही शिष्यजयों कुमुदचन्द्राचार्य ने अणहिल्लपुर के शासक जयसिंह राज की राज सभा के श्वेताम्बरीय आचार्य देवसूरि के साथ शास्त्रार्थ किया था जिसमें कि कुमुदचन्द्राचार्य हारे थे और देवसूरि जीत गये थे। अतएव कुमुदचन्द्राचार्य को अपमानित करके नगर के अपद्वार से बाहर निकाल दिया गया था।

इस समय तक जितने भी दिगम्बरीय ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से किसी भी ग्रंथ में इस शास्त्रार्थ विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं है। इस कारण इस शास्त्रार्थ के विषय में दिगम्बरीय शास्त्रों के आधार पर कुछ नहीं लिखा जा सकता।

दिगम्बरीय ग्रंथों के सिवाय इतर कोई अजैन निष्पक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ भी श्री कुमुदचन्द्राचार्य के शास्त्रार्थ में हार जाने को प्रमाणित नहीं करता है। इस कारण किसी निष्पक्ष ऋ प्रमाण से भी श्री कुमुदचन्द्राचार्य की पराजय सिद्ध नहीं होती है।

अतएव इस बात पर विचार दो प्रकार से ही हो सकता है, एक तो श्वेताम्बरीय शास्त्रों के आधार पर, कि उनमें जो श्री कुमुदचन्द्राचार्य के हार जाने का विवरण लिखा है वह बनावटी सत्य एव केवल हुल्लडबाजी ही है या कि सचमुच ठीक है ? दूसरे - युक्ति कसौटी पर इस तथ्य की परीक्षा की जा सकती है कि वास्तव में श्री कुमुदचन्द्राचार्य उस शास्त्रार्थ में हार सकते थे या हारे थे या नहीं। इन दो मार्गों से विचार करने पर शास्त्रार्थ में देवसूरि श्वेताम्बरीय आचार्य दिगम्बरीय आचार्य श्री कुमुदचन्द्राचार्य के हार जाने की बात सत्य है अथवा असत्य, यह सिद्ध जायगा।

तदनुसार हम प्रथम ही कवि यशश्चन्द्र विरचित "मुदितकुमुदचन्द्रप्रकरण" नामक श्वेताम्बरीय नाटक (वीर स २४३२ में बनोरस से प्रकाशित) पर प्रकाश डालते हैं। यह नाटक बल श्री कुमुदचन्द्राचार्य और देवसूरि के शास्त्रार्थ के समस्त आद्योपात विषय को प्रगट करने के लिए बनाया गया है, अतएव अन्य ग्रंथों की अपेक्षा इसी एक ग्रंथ के आधार से उक्त शास्त्रार्थ के विषय में बहुत कुछ निर्णय हो सकता है।

इस मुदितकुमुदचन्द्र नाटक के ८ वें पृष्ठ पर श्री कुमुदचन्द्राचार्य की प्रशंसा में १३ पक्तियों में संस्कृत गद्य लिखी है उसमें ग्रंथकार ने स्पष्ट बतलाया है कि कुमुदचन्द्राचार्य ने बगाल, वाराणसी, मालवा, निषध, सपादलक्ष, लाट आदि समस्त भारतवर्षीय विख्यात देशों के उद्भट, गम्भी विद्वानों को शास्त्रार्थों में हराकर निर्मद कर दिया था। गद्य के अन्त में लिखा है कि—

“जयतु चतुरशीति विवाद विजयार्जितोर्जितयश पुञ्जसमर्जितचन्द्र,
मुदचन्द्रनाम वादीन्द्र ।”

अर्थात्- चौरासी शास्त्रार्थों की विजय से जिसने बहुत भारी कीर्ति समूह प्राप्त किया है ऐसा कुमुदचन्द्र वादीश्वर जयवन्त हो।

इसके आगे ९ वें पृष्ठ पर कुमुद चन्द्राचार्य की प्रशंसा में एक पद्य इस प्रकार लिखा है कि-

“जीयादसौ कुमुदचन्द्र दिगम्बरेन्द्रो दुर्वादिदन्तिमदनिर्दलनेन येन।

भेजे मुदा चतुरशीति विलास भङ्गी स्रम्भोगचारुकरणेः सतत जयश्री ।”

अर्थात्- वह कुमुदचन्द्र दिगम्बराचार्य विजयी हो जिसने वादिरूपी हाथियों का मद सुखा दिया है और चौरासी शास्त्रार्थों में बराबर भाग लेने के कारण जयश्री (जीत) सदा जिसके साथ रहती है।

यद्यपि यह कुमुदचन्द्राचार्य की प्रशंसा उनके ही वान्दी द्वारा की गई है किन्तु यह बात भी असत्य नहीं कि वे इस प्रशंसा के पात्र थे। क्योंकि एक तो कुमुदचन्द्राचार्य की विद्वत्ता की प्रशंसा इसी रूप से अन्य श्वेताम्बरीय ग्रंथों ने भी की है और दूसरे यदि वास्तव में कुमुदचन्द्राचार्य ऐसे दिग्गज विद्वान् न होते तो यह श्वेताम्बरीय नाटककार यहाँ भी उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा कदापि न करता जैसे कि उसने आगे भी नहीं की है। इस कारण मानना पड़ेगा कि श्री कुमुदचन्द्राचार्य कोई ऐसे वैसे साधारण विद्वान् नहीं थे किन्तु व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि विषयों के असाधारण पंडित थे। इसी कारण उन्होंने बगाल, मालवा आदि सर्वत्र देशों में बड़े-बड़े वादियों के साथ शास्त्रार्थ करके विजय पाई थी। कही भी किसी से वे हारे नहीं थे।

ऐसे प्रतिवादि-भयकर श्री कुमुदचन्द्राचार्य ने सिद्धराज भूपति की राजसभा में देवसूरि के साथ शास्त्रार्थ किस ढंग से किया यह मुदितकुमुदचन्द्र नाटक के ४६, ४७ वें पृष्ठ पर लिखा हुआ है।

कुमुदचन्द्र - प्रयोगमुद्गृणाति।

देवसूरि - (त दूषयित्वा) वादिना हि द्वय कार्यं, पर पक्ष विक्षेप, स्वपक्ष सिद्धिश्चेति, (स्त्रीनिर्वाणसिद्धये प्रयोगमारचयति)

(भाषार्थ)- कुमुदचन्द्र- स्त्री मुक्तिखडन के लिए प्रयोग कहते हैं।

देवसूरि- उस प्रयोग को दूषित सिद्ध करके स्त्री मुक्ति सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। वादी को परपक्षखडन और स्वपक्षमडन ये दोनों कार्य करने चाहिए।

कुमुदचन्द्र पुनरुच्यताम्।

देवसूरि - प्रयोग पुन पठति।

कुमुदचन्द्र - (सखेदकालुष्यम्) भूयोप्यभिधीयताम्।

देवसूरि - पुन प्रकाशयति।

अर्थात्- (देवसूरि के कहे हुए युक्तियुक्त प्रयोग को न समझ सकने के कारण) कुमुदचन्द्र ने कहा कि अपना प्रयोग फिर कहिये।

देवसूरि ने अपना प्रयोग फिर कह दिया।

कुमुदचन्द्र- (खेद खिन्न और घबडाकर प्रयोग को न समझ सकने के कारण) प्रयोग फिर भी कहिये।

देवसूरि- फिर तीसरी बार कहते हैं।

अर्थात्- कुमुदचन्द्र तीसरी बार भी देवसूरिके कहे हुए प्रयोग को न समझकर अटसट तरह से उसका खडन करते हैं।

देवसूरि - अस्य भवद्भासितस्य अनवबोध एवोत्तरम्

देवसूरि - न समझना ही आपके इस कहने का उत्तर है।

कुमुदचन्द्र - लिख्यता कडिने प्रयोग ।

अर्थात्- कुमुदचन्द्रने देवसूरि से कहा कि आप पत्र पर अपना प्रयोग लिख दीजिये।

देवसूरि - सोय गुरुशिष्यन्याय ।

अर्थात् देवसूरिने कहा कि लिखकर बतलाना गुरु शिष्य के मध्य होता है।

महर्षि देव । समाप्ता वादकथा, जित श्वेतावरेण, हारित दिगम्बरेण, अतोप्यूर्ध्व विकथन पराभूतजृम्भारिसभे महाराजसदसि गोवधमनुबध्नाति।

महर्षि नामक सदस्यने कहा कि महाराज । शास्त्रार्थ समाप्त हो गया श्वेतावर पक्ष की विजय और दिगम्बर पक्ष की हार हो गई। अब इससे आगे इस शास्त्रार्थ को चलाना आपकी सभा में गोवध का अनुकरण होगा।

देवसूरि - [अनूद्य तदूषण च परिहत्य स्वपक्ष स्थापयन् कोटा-कोटिशब्द प्रयुक्ते]

अर्थात्- देवसूरिने कुमुदचन्द्र के कथन का अनुवाद करके अपने ऊपर आये हुए दूषण को हटा कर तथा अपना पक्ष जमाते हुए कोटाकोटि शब्द का प्रयोग किया।

कुमुदचन्द्र - आ । अपशब्दोयम् ।

यानी-कुमुदचन्द्रने कहा कि आपका कहा हुआ 'कोटाकोटि' शब्द अशुद्ध है।

उत्साह - अन्तरिक्षाम्बर । मैवमाचक्षीथा ।

कोटाकोटि कोटिकोटि कोटीकोटिरिति त्रय ।

शब्दा साधुतया हन्त सम्मता पाणिनेरपि।

(इति पाणिनिप्रणीतसूत्र व्याकणेति)

अर्थात् - उत्साह नामक सदस्य ने कहा कि भो दिगम्बर यह बात मत कहो क्योंकि पाणिनिने कोटाकोटि, कोटिकोटि, कोटीकोटि, ये तीनों शब्द ठीक बतलाये हैं।

देवसूरि - आ स्वशास्त्रस्थापि न स्मरसि "अन्त कोटाकोटिस्थितिके सति कर्मणि" इति।

देवसूरि ने कुमुदचन्द्र से कहा कि तू अपने शास्त्र के वाक्य को भी याद नहीं करता; वहाँ लिखा हुआ है कि "अन्त कोटाकोटि सागर की स्थिति वाले कर्म के रह जाने पर" इत्यादि।

इस प्रकार लिखते हुए देवसूरिकी विजय और कुमुदचन्द्राचार्य की पराजय ग्रथकारने प्रगट कर दी है।

उक्त ग्रथलेखक का लिखना कितना पक्षपातपूर्ण है इसको एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है।

चूँकि कुमुदचन्द्राचार्य दिगम्बर साधु थे और लेखक श्वेताम्बर साधु का उपासक था। इस कारण कुमुदचन्द्राचार्य सरोखे दिग्गज विद्वान् को साधारण विद्वान् से भी गया बीता लिख दिखाया है। मानो उनको 'कोटाकोटि' शब्द का भी परिज्ञान नहीं था। देवसूरि जो कि प्रमाण नयतत्त्वलोकालकार सरोखे साधारण ग्रथ को भी स्वतन्त्ररूप से अपनी प्रतिभा के आधार पर परीक्षामुख की नकल किये बिना नहीं बना सके, उन देवसूरि को श्वेताम्बर साधु होने के कारण बड़ा भारी उद्यत विद्वान् कर दिया। ग्रथलेखक ने स्वयं ८ वें पृष्ठ पर निम्नलिखित शब्दों में कुमुदचन्द्राचार्य की प्रशंसा यों की है।

"जयतु जयतु कुन्तलकलाविदतुलाभिमानाचलदलनदम्भोलिदण्ड, चौडचतुरपाण्डित्य-
खण्डनप्रचण्ड, गौडगुणिगर्वसारङ्गशादूल, वङ्कविष-विदुषमुखकालुष्यमूल, निषिद्धनैषध-
बुधदर्पान्धकार, यश शेषीकृतकान्यकुब्जविद्वज्जनाहङ्कार, विशदशारदादेशकोविदमदच्छे-
दवैदुष्यपात्र, प्रगल्भमालवीयकुशलशेमुपीकुशलतालवनदात्र, प्रकृतिवाचाटलाटमुखघटित-
मौनकपाट, कृतकौङ्कणकविकुलोच्चाट, विक्षिप्तसपादलक्षदक्षपक्ष, जर्जरीकृत-
गुर्जरजनगर्जितकक्ष, तार्किकचक्रचूडामणे, वैयाकरणकमलतरणे, छात्री-कृतच्छन्दश्छेक,
साहित्यलतासुधासेक, सरस्वतीहृदयहार, श्वेतावरविडम्बनप्रहसनसूत्रधार, चतुरशीतिविवाद-
विजयार्जितोजितयश पुञ्ज, समर्जित-चन्द्र, कुमुदचन्द्रनाम वादीन्द्र ।

अर्थान्- भो कुमुदचन्द्र नामक वादीन्द्र । तुम्हारी जय हो जय हो। तुम कुन्तलदेशीय विद्वानों के अतुल अभिमानरूपी पर्वत को चूर्ण करने के लिए वज्र समान हो, चौड देश के चतुर पंडितों का पाण्डित्य खंडित करने के लिए प्रचंड हो, गौडदेशवासी विद्यावानों के गर्वरूपी हरिण को नष्ट करने के लिए सिंह समान हो, बंगाल के विद्वानों के मुख पर कालिमा पोतनेवाले हो, निषध देश के विद्वानों के गर्वरूपी अन्धकारको दूर करने वाले हो, कान्यकुब्ज के उद्भट विद्वानों का अहंकार तुमने निशेध कर दिया है, शारदा देश के विद्वानों का विद्यामद छेद डाला है, मालवा देशवासी प्रतिभाशाली पंडितों की कुशल बुद्धि की चतुरता छेदने के लिए तुम दाते (हँसिया) समान हो, लाट देशनिवासी वाचाल (बहुत बोलने वाले) विद्वानों के मुख को बद करने वाले हो, तुमने कोकण देश के कविवरों को भगा दिया है, सपादलक्ष देश के चतुर पंडितों को विक्षिप्त बना दिया है, न्यायवेत्ता विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हो, वैयाकरण विद्वानों में सूर्यतुल्य हो, छन्दशास्त्र के विद्वानों को आपने अपना शिष्य बना लिया है, साहित्यरूपी लता के सींचने वाले हो, सरस्वती के हृदय-हार समान हो, श्वेताम्बरी विद्वानों का तिरस्कार करने के सूत्रधार हो और आपने चौरासी ८४ शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करके बहुत भारी यश उपार्जित किया है।

अब पाठक महानुभाव स्वयं विचार करें कि जिन श्रीकुमुदचन्द्राचार्य ने कुन्तल, चौड, गौड, बंगाल, निषध, कान्यकुब्ज, मालवा, लाट, सपादलक्ष, गुजरात, आदि प्रायः सभी भारत वर्ष के देशों में पहुँच कर वहाँ के प्रसिद्ध नगरों के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की थी, कहीं भी पराजित नहीं हुए थे। तर्क, छन्द, व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि सभी विषयों के असाधारण विद्वान् थे, दो चार नहीं किन्तु चौरासी शास्त्रार्थ इसके पहले कर चुके थे। फिर

मला स्वप्न में भी कोई बुद्धिमान निष्पक्ष पुरुष यह सभावना कर सकता है कि वास्तव में कुमुदचन्द्राचार्य 'कोटाकोटि' शब्द को भी नहीं समझ पाते थे? देवसूरि के पक्षप्रयोग का ठीक अवधारण कर उसका उत्तर भी नहीं दे सकते थे? तथा जो देवसूरि शास्त्रार्थ करने में कुमुदचन्द्राचार्य के समान न तो पटु थे और न प्रसिद्ध शास्त्रार्थ विजेता एव यशस्वी ही थे, जिन देवसूरिने प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ग्रंथ का निर्माण अपनी प्रतिभाशक्ति से न कर सकने के कारण परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय ग्रंथ का आधार लिया, वे साधारण विद्वत्ता के अधिकारी देवसूरि दिग्विजयी पंडित कुमुदचन्द्राचार्य पर विजय पागये? इस बात को यदि "कूजड़ा अपने खड़े बेरों को भी भीठा बताता है" इस कहावत का अनुसरण कहा जावे तो कुछ अनुचित नहीं।

वादी की अथवा प्रतिवादी की जय या पराजय उनकी अकाट्य युक्तियों पर निर्भर होती है। तदनुसार यदि वास्तव में देवसूरिने चौरासी शास्त्रार्थों के विजेता कुमुदचन्द्राचार्य को हराया था तो नाटककार को अथवा अन्य किसी श्वेताम्बर ग्रंथकार को वे २-४ प्रबल युक्तियों तो लिखनी थीं जिनका प्रत्युत्तर कुमुदचन्द्राचार्य नहीं दे सके। किन्तु उस युक्तिजाल का नाममात्र भी उल्लेख न करके केवल 'कोटाकोटि' शब्द पर हार-जीत का निर्णय दे दिया है। मानो दिग्विजयी विद्वान श्री कुमुदचन्द्राचार्य को उतना भी व्याकरणबोध नहीं था। पक्षपातवश न्याय्य बात पर परदा डाल देना इसी को कहते हैं।

इस कारण श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों के लिखे अनुसार दिग्विजेता श्री कुमुदचन्द्राचार्य और परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय न्याय ग्रंथ की नकल करके प्रमाणनयतत्त्वालोकाल पुस्तक के बनाने वाले श्री देवसूरिकी विद्वत्ताकी तुलना करते हुए तथा देवसूरि द्वारा प्रतिपादित दो-एक भी प्रबलयुक्ति का अभाव देखकर यह कहना पड़ता है कि चौरासी प्रबल शास्त्रार्थों के विजेता प्रकाण्ड विद्वत्ता के अधिकारी श्री कुमुदचन्द्राचार्य के देवसूरि द्वारा पराजित होने की बात सर्वथा असत्य है।

हाँ यह हो सकता है कि गत दो वर्ष पहले श्वेताम्बर जैन पत्र में हेमचन्द्राचार्य का जो जीवनचरित प्रकाशित हुआ था उसके लिखे अनुसार जिस राजसभा में शास्त्रार्थ हुआ था वहाँ के राजमन्त्री, सदस्य तथा स्वयं राजा तक देवसूरि के भक्त थे। तथा हेमचन्द्राचार्य ने रानी को भी 'कुमुदचन्द्राचार्य स्त्रियों की मुक्ति होना निषेध करते हैं,' ऐसी बातों द्वारा बहका कर कुमुदचन्द्राचार्य के किंद्ध कर दिया था। इस प्रकार समस्त उपस्थित जनता एक मात्र देवसूरि के पक्ष में थी। वहाँ पर यदि हुल्लडबाजी के नाम पर कुमुदचन्द्राचार्य को पराजय कह दी गई हो, तो क्या बात है। वास्तव में विद्वत्ता तथा अखंड युक्तिजाल से कुमुदचन्द्राचार्य पराजित नहीं हुए, यह समस्त उपलब्ध सामग्री से सिद्ध होता है।

साहित्य विषय की नकल

अब हम इस विषय पर प्रकाश डालते हैं कि साहित्य ग्रंथों की रचना में भी अनेक की छाया ली है। इस कारण साहित्य विषय में भी

श्वेताम्बरीय ग्रंथ दिगम्बरीय साहित्य ग्रंथों से अधिक महत्त्व नहीं रखते। इस विषय को सिद्ध करने के लिए हम केवल एक साहित्य ग्रंथ का नमूना पाठक महाशयों के सामने रखेंगे।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में हेमचन्द्राचार्य एक अच्छे प्रभावशाली विद्वान् हो गये हैं। उन सरीखा कोई अन्य विद्वान् कलिकाल में नहीं हुआ, ऐसा सब श्वेताम्बरी भाई मुक्तकठ से कहते हैं। इसी कारण इनको 'कलिकाल सर्वज्ञ' भी श्वेताम्बरी भाई कहते हैं। ये हेमचन्द्राचार्य प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ग्रंथ के रचयिता देवसूरि के समकालीन बारहवीं विक्रम शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने न्याय, व्याकरण, साहित्य, कोष आदि अनेक ग्रंथ बनाये हैं।

उन्ही ग्रंथों में से उन्होंने 'काव्यानुशासन' नामक एक साहित्य ग्रंथ भी लिखा है। ग्रंथ यद्यपि अपने विषय का एक अच्छा ग्रंथ है किंतु इसमें भी सन्देह नहीं कि यह ग्रंथ दिगम्बरीय महाकवि वाग्भट विरचित काव्यानुशासन ग्रंथ की खासी नकल है। महाकवि वाग्भट हेमचन्द्राचार्य से पहले हुए हैं और इन्होंने 'नेमिनिर्वाण, वाग्भटालकार, ऋषभदेवचरित आदि अनेक महाकाव्य, अलंकार, वैद्यक आदि ग्रंथ निर्माण किये हैं। इन्होंने काव्यानुशासन नामक साहित्य ग्रंथ गद्यरूप में लिखकर स्वयं उसकी टीका भी लिखी है। इसी ग्रंथ की छाया लेकर हेमचन्द्राचार्य ने भी गद्यरूप में स्वोपज्ञटीकासहित उसी नामका 'काव्यानुशासन' ग्रंथ लिखा है। देखिये—

कवि वाग्भट ने प्रथम ही काव्यरचना का उद्देश्य बतलाया है—

काव्य प्रमोदायानर्थपरिहाराय व्यवहारज्ञानाय त्रिवर्गफललाभाय कान्तातुल्यतयोपदेशाय कीर्तये च।

इसके स्थान पर हेमचन्द्राचार्य ने पहला सूत्र यह लिखा है—

'काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च'

उपर्युक्त दोनों वाक्य बिल्कुल समान हैं। दो एक शब्दों का अन्तर है।

काव्यरचना का हेतु कविवर वाग्भटने यह लिखा है—

'व्युत्पत्त्यभ्याससस्कृता प्रतिभास्य हेतु'

इसके स्थान पर हेमचन्द्राचार्य ने यो लिखा दिया है—

'प्रतिभास्य हेतु

अभ्यास का लक्षण वाग्भटने यह किया है—

काव्यज्ञशिक्षया परिशीलनमभ्यास

इसी को हेमचन्द्राचार्य ने यों लिख दिया है—

काव्यविच्छिक्षया पुन पुन प्रवृत्तिरभ्यास'

काव्य का लक्षण वाग्भट ने यह लिखा कि—

शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालकारौ काव्यम्

हेमचन्द्राचार्य ने इसको यों लिख दिया है—

अदोषौ सगुणौ सालकारौ शब्दार्थौ काव्यम्

काव्य के दोष वाग्भट ने ये बतलाये हैं—

निरर्थकनिर्लक्षणालीलाप्रयुक्तासमर्थानुचितार्थभ्रुतिकटुकिल्बटा-

विमृष्टविधेयाश्विरुद्धबुद्धिकृत्रेयार्थनिहितार्थप्रतीतग्राभ्यसदिग्धावा-

घकत्वानि शब्ददोषाः पदे वाक्ये च भवन्ति ।

इसके स्थान पर हेमचन्द्राचार्य ने यह लिखा

अप्रयुक्तः लीलासमर्थानुचितार्थश्रुति-कटुक्लिष्टाविमृष्टविधेया-

शविरुद्धबुद्धिकृत्वान्युभयो ।

दोनों वाक्य एक सरीखे हैं। इसके आगे अलकारों के लक्षण भी हेमचन्द्राचार्य ने वाग्भट्ट कवि के लिखे हुए लक्षणों सरीखे ही किये हैं। रूपकालकारको देखिये-

साश्यादभेदेनारोपो रूपकम् ।

हेमचन्द्राचार्य ने इसको यों लिख दिया है-

सादृश्ये भेदेनारोपो रूपकमेकानेकविषयम् ।

दोनों लक्षण शब्द अर्थ से समान हैं। अर्थान्तरन्यास अलकारका लक्षण महाकवि वाग्भट्ट ने यह किया है-

विशेषस्य सामान्येन समर्थनमर्थान्तरन्यास साधर्म्येण वैधर्म्येण च
इसके स्थान पर हेमचन्द्राचार्य यों लिख गये हैं-

विशेषस्य सामान्येन साधर्म्यवैधर्म्याभ्य समर्थनमर्थान्तरन्यास ।

दोनों लक्षण बिलकुल समान हैं। स्मृति अलकार लक्षण जब वाग्भट्ट कविने यह लिखा है-

सहशदर्शनात्पूर्वार्थस्मरण स्मृतिः

तब हेमचन्द्राचार्य ने भी उसको यों लिख दिया है-

सहशदर्शनात्स्मरण स्मृतिः

परिसङ्ख्यालकार वाग्भट्ट ने यह लिखा है-

पृष्ठमपृष्ठ वा यदन्यव्यवच्छेपरतयोच्यते सा परिसङ्ख्या ।

इसकी नकल हेमचन्द्राचार्य ने यों की है-

पृष्ठेऽपृष्ठे वान्यापोहपरोक्ति परिसङ्ख्या

दोनों समान हैं। सकार अलकारको जब महाकवि वाग्भट्टने इन शब्दों में लिखा है-

स्वातन्त्र्येणाङ्गत्वेन सशयैर्नैकपद्येनवा अलकाराणामेकत्रावस्थान सकार ।

इसकी नकल हेमचन्द्राचार्य ने इन शब्दों में की है-

स्वातन्त्र्याङ्गत्वसशयैकपद्यैरेषामेकत्र स्थितिः सकारः ।

दोनों लक्षण बिलकुल एक सरीखे हैं। इसी प्रकार अन्य अलकारों के लक्षण भी हेमचन्द्राचार्य ने कतिपय शब्दों के हेरफेर से महाकवि वाग्भट्ट के उल्लिखित लक्षणों को ही लिख दिखाया है।

इसके पीछे यदि रसों के लक्षणों पर दृष्टिपात किया जाय तो वहाँ पर भी यह ही हाल है। वहाँ पर तो हेमचन्द्राचार्य ने कविवर वाग्भट्ट के उल्लिखित लक्षणों की समूची ज्यों की त्यों नकल कर डाली है। प्रथम ही करुणरसको देखिए, वाग्भट्ट ने लिखा है—

इष्टवियोगानियस (प्र) योगविभावो दैवोपालम्भिनश्चासतानव-
मुखश्लेषस्वरभेदाश्रुपातवैवर्ण्य-प्रलयस्तम्भ (वै) कम्पभूलुठन-विलापगात्रा-शाद्यश्रुभावनिर्वे-
दग्लानिचिन्तौत्सुक्यमोहश्रमत्रासविषाद दैन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मारालस्यमरण-
प्रभृतिदुःखमयव्यभिचारी चित्तवैधुर्यलक्षणशोकाभिधान स्थायिभावश्चर्वणीयता गत
करुणरसता याति।

इसके स्थान पर हेमचन्द्राचार्य ने जो कुछ लिखा है वह उनके काव्यानुशासन के ७६ वें पृष्ठ पर यों है—

इष्टवियोगानिष्ट-सप्रयोगविभावोदैवोपालम्भिनश्चासतानवमुखशोषणस्वर
भेदाश्रुपातवैवर्ण्यप्रलयस्तम्भकम्पभूलुठनगात्रसाराक्रदाद्यनुभाव निर्वेदग्लानिचिन्तौ-
त्सुक्यमोह-श्रमत्रासविषाददैन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मारालस्य मरणप्रभृतिदुःखमयव्यभिचार
चित्तवैधुर्यलक्षण शोक स्थायीभावश्चर्वणीयता गत करुणो रस।

उपर्युक्त दोनों लक्षण बिल्कुल समान हैं इसको साधारण पुरुष भी समझ सकता है। इसके पीछे वीररस का लक्षण वाग्भट्ट कविने इन शब्दों में किया है—

प्रतिनायकवर्तिनयविनयसमोहाध्यावसावलशक्तिप्रतापप्रभाव विक्रमाधिक्षे-
पादिविभाव स्थैर्यौदार्यधैर्यगाम्भीर्य-शौर्यविशारदाद्यनुभावो धृतिस्मृत्यौग्रग-
र्वामर्षामत्यावेगहर्षादिव्यभिचारी उत्साहाभिवान स्थायिभावश्चर्वणीयता गतो वीररसता याति।

इसकी प्रतिलिपि हेमचन्द्राचार्यने अपने काव्यानुशासन के ७७ वें पृष्ठपर यों की है—

प्रतिनयकवर्तिनयविनयासमोहाध्यवसायबलशक्तिप्रतापप्रभावविक्रमा-
विक्षेपादिविभाव स्थैर्यधैर्यशौर्यगाम्भीर्यत्यागवैशारद्याद्यनुभावो धृतिस्मृत्यौग्रगर्वामर्षाम-
त्यावेगहर्षादिव्यभिचारी उत्साह स्थायिभावश्चर्वणीयता गतो धर्मदानयुद्धभेदान्नेधा वीर।

इन दोनों लक्षणों में भी स्वमात्र अन्तर नहीं। वीरके जो तीन भेद यहाँ अधिक जोड़े हैं वे भी वाग्भट्टने आगे बताये हैं। इसी प्रकार वीभत्स रसके लक्षण भी देखिये। महाकवि वाग्भट्टने अपने काव्यानुशासनके ५६ वें पृष्ठपर इस रसका लक्षण यों लिखा है—

अहृद्यानामुद्धान्तव्रणपूतिकृमिकीटादीना दर्शनश्रवणादिविभावोद्गसकोचहल्लास-
नासामुखविकृणनाच्छादननिष्ठीवनाद्यनुभावोपऽस्मारौग्रमोहदादि व्यभिचारी दव्यभिचारी
जुगुप्साभिधान स्थायिभावश्चर्वणीयता गतो वीभत्सतामाप्नोति।

इस गद्यकी हूबहू नकल हेमचन्द्राचार्यने अपने काव्यानुशासनके ७९ वें पृष्ठपर इस प्रकार की है—

अहृद्यानामुद्धान्तव्रणपूतिकृमिकीटादीना दर्शनश्रवणादिविभावा अङ्गसङ्को- चहल्लास
नासामुखविकृणनाच्छादननिष्ठीवनाद्यनुभावाऽस्मारौग्रव्यभिचारिणी जुगुप्सा स्थायिभावरूपा
ता गता वीभत्स।

पाठक महानुभाव स्वयं समझ सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों गद्योंमें शब्द तथा अर्थ रूपसे कुछ भी अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अद्भुत, भयानक, शान्त, रौद्र आदि रसोका लक्षणरूप गद्य भी परस्पर बिलकुल मिलता है। उसको पाठक स्वयं दोनों ग्रंथ सामने रखकर मालूम कर सकते हैं। अन्य अनेक बातें भी इन दोनों काव्यानुशासनोकी आपसमें गद्य, पद्य अर्थरूपसे मिलती जुलती हैं, जिससे कि निःसन्देह यह सिद्ध हो जाता है कि हेमचन्द्राचार्यने महाकवि वाग्भट्ट-विरचित काव्यानुशासनकी प्रतिलिपि करके ही अपना काव्यानुशासन ग्रंथ बनाया है।

इसके सिवाय कलिकालसर्वज्ञ पदवीप्राप्त हेमचन्द्राचार्यने सिद्धहैम शब्दानुशासन नामक व्याकरण भी दिगम्बरीय आचार्योंके निर्माण किये हुए व्याकरणों की नकल करके बना दिखाया है। शाकटायन तथा जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्र भाष्य आदिकी आद्योपान्त नकल की है। स्वतन्त्ररूपसे मौलिक ग्रंथ नहीं बनाया है।

नवीन - नकल

अब हम इसी शताब्दी होने वाले प्रसिद्ध श्वेताम्बर आचार्य श्री आत्मारामजी के विषयमें ऐसा ही एक उदाहरण पाठकोंके सामने रखकर इस प्रकरणको समाप्त करते हैं।

श्वे आचार्य आत्मारामजीको श्वेताम्बरी भाई कलिकालसर्वज्ञ कहते हैं। सम्यक्त्वशाल्योद्धार आदि छपे हुए ग्रंथोंके ऊपर यह पदवी ज़ापी भी गई है इस कारण कमसे कम यह तो अवश्य मानना पड़ेगा कि ये श्वे आचार्य भी बहुत भारी विद्वान हुए होंगे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। तदनुसार अनेक पद भी बनाये हैं जो कि श्वेताम्बर आम्नायमें बहुत प्रचलित हैं। सौभाग्यसे आपके रचे हुए पदोंकी सग्रह रूप छपी हुई पुस्तक हमें भी मिल गई जिसका नाम प्रकाशकने "श्री ६ सम्बेगी आनन्दविजे जी प्रसिद्ध श्री आत्मारामजी कृत सत्रा भेदी पूजा स्तवन" रक्खा है।

यह पुस्तक जौहरी हजारीमल रामचन्द्रने काशीमें तीथो प्रेससे माघ सुदी १२ रविवार सवत् १९३९ में छपवाई है। इस कारण यह स्वयं सिद्ध हो गया कि यह पुस्तक श्री श्वे आचार्य आत्मारामजी के जीवनकालमें यानी उनके सामने ही छप गई थी। क्योंकि आत्मारामजीका स्वर्गवास सवत् १९५३ में हुआ था। इस कारण उनके देहावसान होनेके १४ चौदह वर्ष पहले उपर्युक्त पुस्तक छप गई थी।

टीप १- अधिक न लिखकर हम केवल उदाहरण देते हैं। जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता, हेमचन्द्रसे बहुत ही पुराने हैं और अष्ट महाव्याकरणोंमें जैनेन्द्रका ही उल्लेख आया है। इस जैनेन्द्रका प्रथम सूत्र है-

"सिद्धिरनेकन्तात्"।

इसकी नकल हेमचन्द्रने की है वह,

"सिद्धि स्याद्वादात्"।

क्या इन दोनों सूत्रोंमें जरा भी फर्क कहा जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार ज्ञानार्णवकी नकल योगार्णव है।

(पाँचसौ दश) वर्ष व्यतीत हो जानेपर हुए थे। इसका तात्पर्य वही निकला कि श्वेताम्बरीय ग्रंथरचना देवर्द्धिगणिकामाश्रमण जी द्वारा विक्रम सवत् की छठी शताब्दीमें हुई, इसके पहले उनका कोई भी ग्रंथ नहीं बना था।

(परन्तु दिगम्बरीय ग्रंथोंका निर्माण विक्रम सवत् से भी पहले शुरू हुआ है। श्री भूतबलि आचार्यने सबसे प्रथम "षट्खड आगम" नामक ग्रंथ बनाया था। श्री भूतबलि आचार्य श्री कु दकु दाचार्यसे बहुत वर्ष पहले हुए हैं जब कि श्री कु दकु दाचार्य जिन्होंने कि समयसार आदि अनेक ग्रंथ लिखे, वे विक्रम सवत् की पहली शताब्दी में यानी पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणोंसे विक्रम सवत् ४९ में हुए हैं।)

तात्पर्य - इस कारण सिद्ध हो गया कि श्वेताम्बरीय शास्त्रों के निर्माण होने से सैकड़ों वर्ष पहले दिगम्बरीय ऋषियोंने अनेक ग्रंथ बना दिये थे।

सिद्धान्त विरुद्ध कथन भोगभूमिजका अकाल मरण

कुछ आयुकाल शेष रहने पर विप, शस्त्र आदि किसी आकस्मिक कारण से आयुसमाप्ति के प्रथम ही जो मृत्यु हो जाती है उसको अकालमरण कहते हैं। अकालमरण कर्मभूमिवाले साधारण जो त्रेसठशलाका पुरुषोंमेंसे न हो ऐसे मनुष्य पशुओंका ही होता है। शेष किसी का नहीं होता। इस सिद्धान्त को श्वेताम्बर संप्रदाय भी स्वीकार करता है।

किन्तु फिर भी श्वेताम्बरीय ग्रंथों में भोगभूमिवाले मनुष्योंके अकालमरणका उल्लेख पाया जाता है ऐसे उल्लेखको सिद्धान्त विरुद्ध ही कहना चाहिये।

कल्पसूत्रके सप्तम व्याख्यानमें भगवान् ऋषभनाथका चरित वर्णन करते हुए भगवान् की पत्नी सुनदाके विषयमें वह ग्रंथकार लिखता है कि -

“कोइक युगलीआ ने तेमना मातापिताए तालवृक्षनी नीचे मुक्य हतु ते तालवृक्षनु फल नीचे पडवाथी पुरुष मृत्यु पाग्यो। अने एवी रीते पेहेलजु अकालमृत्यु थयु।”

अर्थात् - किसी एक युगलियाको (स्त्री पुरुषको) उनके माता-पिताने तालवृक्षके नीचे छोड़ दिया था। उस समय तालवृक्षका फल शिरपर गिरनेसे पुरुषका मरण हो गया। इस प्रकार यह पहलीही अकाल मृत्यु हुई है।

इस अकाल मरणसे मरे हुए पुरुषकी स्त्रीके साथही भगवान् ऋषभनाथका विवाह किया गया, नाम सुनदा रखा गया। इस प्रकार यदि उस समयकी अपेक्षासे इस बात का विचार करें तो अकाल मृत्युसे मरे हुए उस भोगभूमियाकी वह स्त्री बच गई। और उस स्त्री के साथ भगवान् ऋषभदेवने विवाह किया।

यह भोगभूमिया मनुष्यकी अकाल मृत्यु बतलाना सिद्धान्त विरुद्ध है क्योंकि स्वयं श्वेताम्बरीय सिद्धान्तशास्त्र ही भोगभूमिया मनुष्य तिर्यचकी अकालमृत्युका निषेध करते हैं। आचार्य उमास्वामि विरचित तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके दूसरे अध्यायके ५२ वें सूत्र में बतलाया है—

औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासख्येयवर्षायुषो ऽनपवर्त्यायुष ।

अर्थात्— औपपादिक, (देव, नारकी) उत्तर चरमशरीरी (त्रेसठ शलाका पुरुष) और असख्यात वर्षोंकी आयुवाले (भोगभूमिया) मनुष्य तिर्यचोंकी अकालमृत्यु नहीं होती है।

इसी सूत्रकी सिद्धसेनगणिप्रणीत सस्कृत टीकामें “असख्येयवर्षायुष ” का खुलासा २२३ वें पृष्ठपर यों किया है।

“कर्मभूमिषु च ये मनुष्या प्रथमद्वितीयतृतीयसमासु - यदा भवन्त्यसख्येयवर्षायुषस्तदा तेनपवर्त्यायुषो मन्तव्या ।” अर्थात्— (कर्म- भूमियों में (भरत, ऐरावत, पूर्व पश्चिम विदेहों में) जो मनुष्य पहले, दूसरे, तीसरे समयमें जब उत्पन्न होते हैं तब वे असख्यात वर्षोंकी आयु वाले होते हैं और तब ही वे अनपवर्त्य आयुवाले यानी अकालमृत्युसे न मरनेवाले होते हैं।)

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके अटल, अमिट सिद्धान्तके किद्ध कल्पसूत्रका कथन ठहरता है। दोनों ही ग्रंथ श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ऋषिज्ञ-प्रणीत माने जाते हैं किन्तु एकके प्रामाणिक माननेपर दूसरा अप्रामाणिक ठहरता है।

भोगभूमियाका नरकगमन

श्वेताम्बरीय ग्रंथोंने १० अछरे (आश्चर्यजनक बातें) बतलाये हैं उनमें से ७ वाँ अछरा हरिवंशकी उत्पत्ति वाला इस प्रकार है।

कौशाबी नगरमें सुमुख राजा था। उसी नगर में वीरकुविन्द नामक एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री वनमाला बहुत सुन्दरी थी। एक दिन राजाने उसकी सुन्दरता देख कामासक्त होकर दूतीके द्वारा उसको अपने घर बुला लिया। राजाके घर पहुँचकर वनमाला भी राजाके साथ रहने लगी। वीर-कुविन्दने जब अपनी स्त्री को घर पर नहीं पाया तो वह उस के प्रेम से विह्वल होकर इधर-उधर घूमने लगा। मरण समीप आनेपर उसने कुछ अपने भाव अच्छे बना लिए इस कारण वह मरकर सौधर्म स्वर्गमें किल्विषक देव हुआ। उस सुमुखराजा और वनमालाके ऊपर बिजली गिरी जिससे वे दोनों मरकर हरिवर्ष क्षेत्र में युगलिया (भोगभूमिया) उत्पन्न हुए। वीर कुविन्दके जीव किल्विषक देवने अवधिज्ञानसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त विचार करके उस पूर्वभवमें अपने असह्य सतापका कारण सुमुख राजा और अपनी स्त्री वनमालाको समझा। तदनुसार उन दोनों को अपना शत्रु समझकर उनसे बदला लेनेके लिए हरिवर्ष क्षेत्रमें आया। वहाँ आकर उसने उस भोगभूमिया युगल को भोगभूमिके सुखोसे वंचित करने के लिए तथा अकालमरण कराकर उसको (स्त्री, पुरुषको) नरक भेजनेके लिए वहाँसे उठाकर इस भरतक्षेत्रकी चपा नगरीमें लाकर रख दिया।

उस समय वहाँका राजा मर गया था। उसका उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उस देवने उस राजसिंहासनपर उस भोगभूमिया युगलको बैठा दिया। नरक आयुका वध करानेके

लिए उसने उन दोनों को (स्त्री पुरुषको) मद्य, मांस खिलाया तथा अपनी शक्तिसे उनकी आयु थोड़ी करके उनको नरक भेज दिया। उस राजाके वशका नाम "हरिवश" प्रसिद्ध हुआ।

इसी बातको समाप्त करते हुए कल्पसूत्रकारने कल्पसूत्रके १९ वें पृष्ठपर यो लिखा है-

"तेथी से बनेने हु दुर्गतिमाँ पाडु, आवु चितवी पोतानी शक्तिथी देह सक्षेप करी तेओने अही लाव्यो लावी ने राज्य आपी तेमो ने सात व्यसन शीखडाव्या। ते पछी तेओ तेवा व्यसनी थइ मृत्यु पामी नरके गया। तेनो जे वश ते हरिवश कहेवाय। अही जुगलियाने अही लाव, शरीर तथा आयुष्यनो सक्षेप करवो अने नरकमाँ जवु ए सर्व आश्चर्य छे।-

यानी- इसलिए कैसे इन दोनोंको (स्त्री पुरुषोंको) दुर्गति (नरक) में डाल दू ऐसा विचार कर अपनी शक्तिसे उनका शरीर छोटा बनाकर उनको भरतक्षेत्रमें लाया। यहाँ लाकर उनको राज्य देकर उन्हें सात व्यसन सेवन करना सिखलाया। तदनंतर वे दोनों व्यसनी होकर, मरकर नरक गये। उनका वश हरिवश कहलाया। यहाँ पर भोगभूमिके जुगलियाको भरतक्षेत्रमें लाना, उनके शरीर, आयुको घटाना तथा उनका मरकर नरक में जाना यह सब आश्चर्य है।

(इस सातवें अछेरेके कथनमें अनेक सिद्धान्तसे विरुद्ध बातें हैं। पहली तो यह कि उस युगलियाका शरीर छोटा कर दिया। क्योंकि देवोंमें यद्यपि अपने शरीरमें अणिमा महिमा आदि रूपसे छोटा बड़ा रूप करने की शक्ति होती है। किंतु उनमें यह शक्ति नहीं होती कि नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए किसी मनुष्यशरीरके आकारको घटा-बढ़ा देवे। क्योंकि यह कार्माण शक्तिका कार्य है। देव ही यदि अन्य जीवों के शरीरका आकार छोटा-बड़ा कर देवे तो समझना चाहिये कि उनकी शक्ति नामकर्मसे भी बढ़कर है। यदि ऐसी शक्ति उनमें विद्यमान हो तो वे अपने शरीरका भी रंग, रूप, प्रभा आदिको बढ़ाकर उन्हे देवोंसे भी अधिक सुंदर कर सकते हैं। किंतु ऐसा न तो होता है और न कोई साधारण देव ही क्या इन्द्र अहमिन्द्र भी ऐसा कर सकता है। अतः पहली सिद्धान्तविरुद्ध बात तो उनके शरीर को छोटा करने की है।)

दूसरी-(सिद्धान्तविरुद्ध बात यह है कि उस किल्बिषक देवने उन युगलियोंकी आयु कम कर दी। हमारी समझमें नहीं आता कि कर्मसिद्धान्तके जानकार श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंने यह बात कैसे लिख दी है? क्या कोई देव किसी भी जीवकी आयु कम कर सकता है? यदि ऐसा ही हो तो सब कुछ कर सकने वाले देव ही हो गये। पूर्व उपार्जित कर्मों में कुछ भी शक्ति नहीं हुई। आयुर्कर्म नाम मात्रका हुआ। क्योंकि हरि वर्षके युगलियाके दो पल्यकी अखंडनीय आयुका उदय था जिससे कि उसे अवश्य ही दो पल्य तक जीवित रहना चाहिये था। किन्तु किल्बिषक देवने उसकी आयु घटा दी। इसका अभिप्राय यह होता है कि या तो श्वेताम्बरीका कर्मसिद्धान्त झूठा है क्योंकि आयुको देवलोग भी घटा सकते हैं। भले ही वह आयु कर्मकी लब्धी स्थितिके कारण बड़ी क्यों न हो। अथवा यदि श्वेताम्बरी कर्मसिद्धान्त सत्य है और तदनुसार आयु घटाने-बढ़ानेकी शक्ति अन्य किसीमें नहीं है स्वयं आयु कर्ममें ही विद्यमान है तो कल्पसूत्र प्रवचनसारासार आदि ग्रंथोंको झूठा कहना पड़ेगा।)

भोगभूमिके युगलियोंकी बधी आयु किमी भी प्रकार कम नहीं हो सकती इस बातको श्वेताम्बरी का मान्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र अपने दूसरे अध्यायके ५२ वे सूत्र -

"औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाख्येयवर्षायुपो ५१नपवर्त्यायुष ।"

से प्रगट करता है। ऐसी अवस्थामें स्वयं श्वेताम्बर लोग तत्त्वार्थाधिगमसूत्र भार कल्पसूत्रम से किसी एक ग्रन्थको प्रामाणिक कह सकते हैं और उन्हें दूसरे ग्रन्थ को अप्रामाणिक अवश्य कहना पड़ेगा।

तीसरी - (सिद्धान्तविरुद्ध बात इस कथामें यह है कि भोगभूमिया मनुष्य स्त्री मर कर नरकको गये। भोगभूमि मनुष्य तिर्यच नियमसे देवगतिको प्राप्त होने है इस बातको स्वयं श्वेताम्बर ग्रन्थ भी स्वीकार करते हैं फिर हरिवर्षका युगलिया मरकर नरकमें केमे जा सकता है? ऐसे गड़बड़पूर्ण सिद्धान्तों और कथाओं से श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंकी कोई भी बात मत्त नहीं मानी जा सकती है।)

इस प्रकार हरिवंश उत्पत्तिका उत्तु कथानका सिद्धान्तविरुद्ध हो

केवलज्ञानीका घरमें निवास

गृहस्थ की मोक्ष होना यह तो एक जुदी बात रही किन्तु एक दूसरी अद्भुत बात श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में और भी पाई जाती है। वह यह कि केवलज्ञानी घरमें छह मास तक रह सकते हैं। श्वेताम्बर आचार्य आत्मानदजीने अपनी सम्यक्त्वशाल्योद्धार पुस्तक के १५७ वे पृष्ठपर लिखा है कि ---

"कूर्मापुत्र केवलज्ञान पाने पीछे ६ महीने घरमें रहे कहा है (यह दृढ़िया विद्वान जेठमलजीका श्वेताम्बर सम्प्रदायपर आक्षेप है) अब आत्मानदजी इसका उत्तर देते हैं - जो गृहस्थवागममें किमी जीवको केवलज्ञान होवे तो उसको देवता साधुका भेष देते हैं आर उसक पीछे विचरते तथा उपदेश देते हैं। परन्तु कूर्मापुत्रको ६ महीने तक देवताने साधुका भेष नहीं दिया और केवलज्ञानी जंमे ज्ञानमें देखे तैसे करे। इस बातसे जेठमलके पेटमें क्यो शूल हुआ सो कुछ समझम नहीं आता है।"

आत्मानदजीके इस लेखसे यह प्रमाणित हो गया कि कूर्मापुत्र नामक किमी गृहस्थका बिना तपस्या, त्याग आदि किये ही अपने घर में केवलज्ञान हो गया और अर्हन्त हो जानेपर भी यह कूर्मापुत्र ६ मास तक साधारण मनुष्यों के समान घरमें ही रहे। क्योंकि तब तक किमी देवने वहाँपर आकर उस कूर्मापुत्रके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर वीतराग भेष नहीं बनाया था। शायद देव यदि भूलसे १०/५ वर्ष तक नहीं आते तो कूर्मापुत्रको १०/५ वर्ष तक भी घरमें रहना पड़ता। और यदि आयुसमाप्तिके पहले सयोगवश किसी देवका उनके घर आगमन न हाता तो उनका मोक्ष होने तक घरमें रहना पड़ता तथा अन्त तक वे मराग गृहस्थके गमान वस्त्र-आभूषणोंमें मुग्धजित रहते। इस प्रकार कूर्मापुत्र केवलीका विहार देवोंके अधीन रहा। अनन्तचनुष्टय प्राप्त कर लेने पर भी वे पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हो पाये।

घरमें रहते हुए वे अपने घरके बने हुए षड्रस भोजन भी करते होंगे। क्योंकि श्वेताम्बर मतानुसार केवलज्ञानी भोजन करते हैं जो कि उनके लिए बनाया जाता होगा। इस प्रकार उद्दिष्टदोष वाला भोजन भी वे साधारण मनुष्योंके समान करते होंगे।

आत्मानदजी कहते हैं कि "केवलज्ञानी जैसे ज्ञानमें देखे तैसे कर" सो इसमें क्या आत्मानदजी, केवलज्ञान हो जानेपर भी इच्छापूर्वक कोई काम किया जाता है?

न मालूम यह घटना किस सिद्धान्त वाक्य के अनुसार सत्य प्रमाणित हो सकती है? और आत्मानन्द जीका युक्तिशून्य उत्तर किस सैद्धान्तिक नियमके अनुसार चरितार्थ हो सकता है? तथा क्या केवलज्ञान हो जाने पर भी केवलज्ञानी देवों द्वारा चलाने पर ही चल सकते हैं?

क्या केवलज्ञानी नाटक भी खेलते हैं?

श्वेताम्बरीय कथा ग्रंथोंमें ऐसी-ऐसी कथाएँ उल्लिखित हैं जो कि सिद्धान्तविरुद्ध तो हैं ही किन्तु साथ ही वे अच्छी हास्यजनक भी हैं। हम यहाँ पर एक कथा ऐसी ही बतलाते हैं।

श्वेताम्बरीय परममान्य ग्रंथ भगवती सूत्रमें कपिल नामक केवलीके विषयमें ऐसा लिखा है कि "उन्होंने चोरोको प्रतिबोध (आत्मज्ञान) करानेके लिए नाटक खेला था"। इसी बातको श्वेताम्बरी आचार्य आत्मानन्दजी ने सभ्यवृत्तशाल्योद्धार पुस्तकके १५१ वें पृष्ठ पर इस तरहसे समाधान सहित दिखाया है--

"श्री भगवती सूत्र में कहा है कि केवल हँसना, रमना, सोना, नाचना इत्यादि मोहनी कर्म का उदय न होवे और प्रकरण में कपिल केवलीने चोरो के आगे नाटक किया ऐसे कहा। (इसका) उत्तर-कपिल केवलीने ध्रुपद छंद प्रमुख कहके चोर प्रतिबोधे और तालसयुक्त छंद कहे तिसका नाम नाटक है परन्तु कपिल केवली नाचे नहीं हैं।"

आत्मानन्दजी के इस लेख से यह प्रमाणित हो गया, कपिल केवली ने चोरों के आगे नाटक किया था, यह बात श्वेताम्बरी ग्रंथ में विद्यमान है। जेठमलजी की बलवती अखडनीया शका का जो कुछ आगमविरुद्ध, युक्तिशून्य, उपहासजनक उत्तर दिया है उसको प्रत्येक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है।

दूसरे-मोहनीय कर्म समूल नष्ट हो जाने पर न तो रागभाव रहता है और न द्वेषभाव। केवल उपेक्षा भाव रहता है ऐसा श्वेताम्बरीय सिद्धान्त भी कहते हैं। फिर कपिल केवली ने चोरों को प्रतिबोध करने का क्यों उद्योग किया? इच्छापूर्वक किन्हीं विशेष मनुष्यों का उपकार करना रागभाव से शून्य नहीं। जब कि उन्होंने चोरो को आत्मज्ञान कराने के विचार से उनके समुख नाटक तब खेला तब यह कौन कह सकता है कि चोरों पर कपिल केवली को अनुराग नहीं था। अन्यथा वे अपनी विशेष चेष्टा क्यों बनाते?

तीसरे-ध्रुपद या तालसयुक्त छंदों का गाना भी मोहनीय कर्म का ही कार्य है। आत्मानन्दजी अथवा अन्य कोई विद्वान् यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि गायन गाना मोहनीय कर्म के बिना भी हो जाता है। क्योंकि गायन अपना तथा अन्य का चित्त प्रसन्न करने के लिए ही गाया जाता है। इस कारण गायन कषायशून्य नहीं हो सकता।

चौथे-कपिल केवली को केवल चोरों को प्रतिबोध कराने की क्या आवश्यकता थी? और यदि प्रतिबोध ही कराना था तो नाटक करने की ही क्या जरूरत आ पड़ी थी? क्या उनके वचन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपने उपदेश से ही चोरो को प्रतिबोध दे सकते हो?

नाटक अपना तथा दर्शकों का चित्त प्रसन्न करने के लिए सरागी पुरुष खेलते हैं केवलज्ञानी नाटक खेले यह श्वेताम्बरीय ग्रंथों के सिवाय अन्यत्र नहीं मिल सकता।

साराश- यह है कि यदि कपिल ने वास्तव में चोरों को उपदेश देने के लिए नाटक किया था तो वह केवलज्ञानी तो दूर की बात रही किंतु छठे गुण स्थान के साधु भी नहीं थे क्योंकि नाटक खेलना महाव्रतधारी साधु की चर्या के भी विपरीत है और सभ्य गृहस्थों के भी विरुद्ध है। यदि कपिल वास्तव में केवलज्ञानी अर्हंत था तो उसने नाटक नहीं खेला। अतएव नाटक खेलने की कथा का उल्लेख असत्य, अप्रामाणिक है, ऐसा मानना पड़ेगा।

देव पर मार और स्वर्ग से निर्वासन

तत्त्वार्थसिद्धिगम सूत्र के चौथे अध्याय के प्रथम सूत्र "देवाच्चतुर्निकाया" की सिद्धसेनगणिप्रणीत टीका में लिखा है-

दीव्यन्तीति देवा स्वच्छन्दचारित्वात् अनवरतक्रीडासक्तचेतस क्षुत्पिपासादि-भिर्नान्यन्तमान्यता इति भावार्थ ।

यानी-जो स्वच्छन्दरूपसे (स्वतन्त्रता से) निरन्तर (सदा) क्रीडा भोग विलासो में आसक्त रहते हैं, तथा भूख, प्यास आदि से बहुत नहीं सताये जाते हैं ऐसे देव होते हैं।

किन्तु सगम देव के विषय में कल्पसूत्र में लिखा है कि-

एक बार सौधर्म स्वर्ग में इन्द्रने महावीर भगवान् के अटल तपश्चरण की प्रशंसा की। उस प्रशंसा को सुनकर एक सगम देवने प्रतिज्ञा की कि मैं महावीर स्वामी को ध्यान तथा तपस्या से भ्रष्ट करूँगा। तदनंतर उसने आत्मध्यान में लगे हुए महावीर स्वामी के ऊपर अनेक प्रकार के घोर उपद्रव किये। किन्तु उन उपद्रवों से महावीर भगवान् रचमात्र भी विचलित नहीं हुए। उसके पीछे उस देवने ६ मास तक उनके भोजन में अन्तराय किया जिससे उन्होंने ६ मास तक आहार ग्रहण नहीं किया। तदनन्तर भगवान् को तपश्चरण से चिगाने के लिए अपने आपको असमर्थ जानकर वह अपने निवासस्थान प्रथम स्वर्ग को चला गया। भगवान् को जब तक अन्तराय तथा उपद्रव होते रहे तब तक सौधर्म स्वर्ग के समस्त देव और इन्द्र चिन्तातुर एवं दुःखित रहे।

इसके पीछे कल्पसूत्र के ७४ वे पृष्ठ पर यो लिखा है-

"पछी भ्रष्ट थएल छे प्रतिज्ञा जेनी तथा श्याममुखवाला एवा ते सगम देवने त्या आवतो जोइने, इन्द्र पराङ्मुख थइने देवों ने कहा के, अरे देवो आ दुष्ट कर्मचडाल आवे छे माटे तेनु दर्शनपण महापापो आपनारु थाय छे वली आणे आपणनो मोटो अपराध करे लो छे केमके तेणे आपने स्वामिने कदर्थना करी छे तेम आपणाथी डर्यो नथी, तेम पापथी पण डर्यो नथी, माटे दुष्ट अने अपवित्र एवा, देवने स्वर्गमा थी कहाडी मेलो। एवी रीते आज्ञा अपाएला इद्रना सुभटोए तेने मुष्टि लाकडी आदिकना मारथी मारीने तथा बीजा देव देवओए पण तेने निभूछीने हडकाया कुतरानी पेठे कहाडी मेल्यो। तेथी ठरी गएला अगरानी पेठे निस्तेज थयो थको ते परिवारविना फक्त एकाकी मदराचलना शिखरपर गयो तथा त्या पोतानु बाकी रहेलु एक सागरोपमनु आयुष्य ते सपूर्ण करशे।"

अर्थात् - पीछे टूट चुकी है प्रतिज्ञा जिसकी ऐसे श्याममुखवाले सगमदेवको वहाँ आता देखकर इन्द्रने देवों से कहा कि हे देवो ! यह दुष्ट, चाडाल सगम आ रहा है। इसको देखना भी

महापाप दायक है। इसने हमारा बहुत भारी अपराध किया है क्योंकि इसने हमारे स्वामी महावीर भगवान् का अनादर किया है। उससे यह नहीं डरा तथा पाप से भी नहीं डरा। इस कारण दुष्ट, अपवित्र ऐसे इस देवको स्वर्ग में से निकाल दो। इन्द्र की ऐसी आज्ञा पाकर इंद्र के योद्धाओं ने उसको लकड़ी, मुक्के आदि की मारसे मारा तथा अन्य देव देवियों ने उसको भर्त्सना देकर फटकारा, कुत्ते के समान स्वर्ग से निकाल बाहर किया। इस अपमान से बुरा हुआ अगार के समान तेजरहित होकर वह अपने कुटुम्ब बिना अंकला मदर पर्वत पर चला गया। वहाँ पर वह अपनी शेष रही एक सागर की आयु को पूर्ण करेगा।

यहाँ पर दो बातें सिद्धान्त विरुद्ध हैं। एक तो यह कि सगम देव पर लात, घूँसो, लकड़ी आदि की भारी मार पड़ी। क्योंकि देवों में न कभी परस्पर लड़ाई होती है और न कभी किसी देव पर मार ही पड़ती है। ऐसा जैन सिद्धांत है।

दूसरे— उस सगमक देवको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया यह बात भी सिद्धान्तविरुद्ध है क्योंकि देवों को अपने स्वर्ग स्थान से आयु पूर्ण होने के पहले किसी प्रकार कोई नहीं निकाल सकता। स्वर्ग से बाहर विहार करने के लिए वे अपनी इच्छा के अनुसार भले ही जावे। किसी के निकालने से वे नहीं निकल सकते।

तीसरे—इन्द्र में यदि उग्र देव को दंडित करने की शक्ति ही थी तो वह उसको महावीर स्वामी पर उपसर्ग करते हुए तथा ६ मास तक भोजन में अन्तरात्र करते समय भी रोक सकता था। ऐसा करने से उसके दोनों कार्य बन जाते।

*

महाव्रती साधु क्या रात्रिभोजन करे?

जैन धर्म में अहिंसा व्रत को सुरक्षित रखने के लिए अन्य बातों के सिवाय रात्रि भोजन भी त्याज्य बतलाया है। तदनुसार अणुव्रती श्रावक का भी गृह्य अस्त्र हा जाने पर भोजन करने का निषेध जैन ग्रंथों में किया गया है। महाव्रती साधु के लिए तो यह रात्रि भाजनत्याग व्रत सर्वथा ही पालनीय है। इस बात को श्वेताम्बरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं। तदनुसार अनेक गृहस्थ श्वेताम्बरी भारी विपत्ति आ जाने पर भी रात का णनी तक नहीं पीत हैं।

किन्तु दुःख है कि श्वेताम्बरीय प्रसिद्ध बृहत्कल्प की टीका में महाव्रती साधु को रात्रि भोजन का भी विधान कर दिया है। जेमा कि सम्यक्त्वशल्याद्वार के १४९ वे पृष्ठ १० वें प्रश्नोत्तर में आत्मानंदजी की लेखनीसे लिखा हुआ है।

“श्री दशवैकालिक सूत्र में साधु के लिए रात्रि भाजन करना कहा है। उत्तर बृहत्कल्प के मूल पाठ में भी यही बात है परन्तु तिग्मकी अपेक्षा गुरुगम में रही हुई है।

इस प्रकार श्वेताम्बरीय समाज के प्रसिद्ध गुरु महाराजने भी साधु के रात्रिभोजनका प्रतिवाद न करके उल्टे उसकी पुष्टि कर दी। यह बात कितनी अनुचित साधुचर्या के विपरीत साम्यजनक और शिथिलाचार पोषक है इसका विचार स्वयं पाठक महाशय कर लेवें। इनका हम अवश्य कहते हैं कि श्वेताम्बरीय ग्रंथों ने साधुचर्या का इनका दावा किया है कि उम्मी कुन्ड बान साधारण गृहस्थको भी लजाने वाली हो गई है।

चरबीका लेप

ससार में सर्व साधारण रूप से रक्त, मांस, हड्डी, चमड़ा आदि पदार्थ अपवित्र माने जाते हैं। इसी कारण उनका उपयोग करना प्रायः सभी शास्त्रों ने निषिद्ध ठहराया है। लोहू, मांस आदि पदार्थों के समान चरबी भी अपवित्र पदार्थ है। क्योंकि वह भी त्रस जीवों के शरीर का एक भाग है। अतः एव किसी भी शास्त्रकारने चर्बीका व्यवहार करना उचित नहीं बतलाया है। किन्तु श्वेताम्बरीय जैन शास्त्रों ने मद्य, मांस आदि पदार्थों के समान ही चरबी का उपयोग करना भी बतला दिया है। यह आदेश किसी ऐसे वैसे भी श्वेताम्बर ग्रंथ में नहीं है किन्तु बृहत्कल्प सगीखे ग्रंथ में विद्यमान है।

इस बात को स्वयं श्वेताम्बर आचार्य आत्मानन्दजी ने अपने "सम्यक्त्वश्लोकार ग्रंथ में १६७ वें पृष्ठ पर यों लिखा है।

"श्री बृहत्कल्पसूत्र में चरबी का लेप करना कहा है।"

यदि कोई अजैन मनुष्य जैन धर्म के अहिंसातत्त्व के ऐसे विधानों का आश्रय लेकर हँसी उड़ावे और जैन धर्म की निंदा करे तो हमारे श्वेताम्बरी भाई उगका क्या उत्तर दे सकेंगे? इस बात का स्वयं पाठक महोदय विचार करें।

संघभेदका इतिहास

श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों ने अपने श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का ना बनावटी मूलपना की है उसको सुनकर हँसी आती है। उनका बनावटी कथन स्वयं उनको असत्य सिद्ध करने हुए दिगम्बर सम्प्रदाय को पुरातन सिद्ध करता है।

इस बनावटी कथा को प्रसिद्ध श्वेताम्बर गांधी आत्मानन्दजी ने तत्त्वनिर्णयप्रासाद ग्रंथ क ५४२-५४३ और ५४४ वें पृष्ठों पर यों लिखा है

"रहवीर-रथवीरपुर नगर तहाँ दीपकनामा उद्यान तहाँ कृष्णानामा आचार्य गमागरे (पधारें) तहाँ रथवीरपुर नगर में एक सहस्रमल्ल शिवभूतिनाम करक पुरुष था तिगकी भार्या तिगकी माता के साथ (सासु के साथ) लडती थी कि तेरा पुत्र दिन २ प्रांग आधी रात्रि का आना है, मैं जागती और भूखी पियासी तेब तक बंठी रहती हूँ। तेब तिगकी माना न अपना बहू स कहा कि आज तू दरवाजा बंद करके सो रहे और मैं जागूंगी। बहू दरवाजा बंद करके सो गई, माता जागती रही। सो अर्द्धरात्रि गये आया। दरवाजा खोलने का कहा। तेब तिगकी माना न तिरस्कार में कहा कि इस बखत में जहाँ उघाड़े दरवाजे हैं तहाँ तू जा गा वहाँ स चल निकला। फिरते फिरते (उसने) साधुओं का उपाश्रय उघाड़े दरवाजा देखा तिग में गया। नमस्कार करके कहने लगा मुझको प्रब्रजा (दीक्षा) देओ। तेब आचार्यों ने ना कही। तेब आप ही लोच कर लिया। तेब आचार्यों ने तिसको जैनमुनि का वेष दे दिया। तहाँ से मर्व विहार कर गये। कितनेक काल पीछे फिर तिगनगर में आये। राजा ने शिवभूति को रत्नकवल दिया। तेब आचार्यों ने कहा ऐमा वस्त्र यति को लेना उचित नहीं। तुमने किम वास्ते ऐमा वस्त्र ले लीना? ऐमा कहके तिगका बिना ही पृछे आचार्यों ने तिस वस्त्र के टुकड़े करके रजोहरण के निशीथिये कर दीन। तेब मा गुग्गुओ में कपाय करता हआ।"

“एकदा प्रस्तावे गुरु ने जिनकल्पका स्वरूप कथन करा जैसे जिन कल्पी साधु दो प्रकार के होते हैं। एक तो पाणिपात्र (हाथों में भोजन करने वाला) और ओढ़ने के वस्त्रों रहित (नग्न) होता है। दूसरा पात्रधारी (खाने-पीने के बर्तन अपने साथ रखने वाला) वस्त्रों करके सहित होता है। पहिला भेद जो पाणिपात्र और वस्त्ररहित कहा है सो ही आठ विकल्पों में से प्रथम (उत्कृष्ट) विकल्प वाला जानना।”

“जब आचार्यों ने जिनकल्पका ऐसा स्वरूप कथन करा तब शिवभूति ने पूछा कि किस वास्ते आप अब इतनी उपाधि रखते हो ? जिनकल्प क्यों नहीं धारण करते हो ? तब गुरु ने कहा कि इस काल में जिनकल्पकी सामाचारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जबूस्वामी के मुक्ति गमन पीछे जिनकल्प व्यवच्छेद हो गया है। तब शिवभूति कहने लगा कि जिनकल्प व्यवच्छेद हो गया क्यों कहते हो ? मैं करके दिखाता हूँ। जिनकल्प ही परलोकार्थी को करना चाहिये। तीर्थकर भी अचेल (नग्न) थे। इस वास्ते अचेलता ही अच्छी है। तब गुरुओं ने कहा देह के सद्भाव हुए भी कषाय मूर्छादि किसी को होते हैं तिस वास्ते देह भी तेरे को त्यागने योग्य है। और अपरिग्रहपणा मुनि को सूत्र के कहा है सो धर्मोकरणों में भी मूर्च्छा न करनी। और तीर्थकर भी एकात अचेल नहीं थे क्योंकि कहा है कि सर्व तीर्थकर एक देवदूष्य वस्त्र लेके ससार में निकले हैं, यह आगमका वचन है। ऐसे गुरुओं ने तिसको समझाया भी, तो भी कर्मोदय करके वस्त्र छोड़ के नग्न होके जाता रहा।

तिस शिवभूति ने दो चेले करे १ कौंडिन्य २ कोष्टवीर। इन दोनों की शिष्यपरंपरा से कालांतर में मतकी वृद्धि हो गई। ऐसे दिगम्बर मत उत्पन्न हुआ।”

दिगम्बर सघ की उत्पत्ति की यह कथा इसी रूप से अन्य श्वेतांबर ग्रंथों ने भी लिखी है।

विचारशील सज्जन यदि विचार करें तो कल्पित कथा उलटी श्वेतांबर ग्रंथों के अभिप्राय में बाधा खड़ी करती है क्योंकि साधारण मनुष्य भी इसको पढ़कर यह समझ सकता है कि दिगम्बर सम्प्रदाय लाखों-करोड़ों वर्ष पहले से ही नहीं किन्तु जैन धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान् श्री ऋषभदेव के समय से ही विद्यमान था। वीर निर्णण सवत् ६०९ के पीछे ही नवीन उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि महाव्रतधारी साधु भगवान् ऋषभदेव के समय से ही होने लगे थे। महाव्रतधारी साधु श्वेताम्बरी ग्रंथों के लिखे अनुसार तथा स्वयं मुनि आत्मानदजी के लिखे अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो पाणिपात्र जो कि बिलकुल परिग्रहरहित नग्न दिगम्बर होते हैं। श्वेताम्बरीय ग्रंथों के मतानुसार वे ही सबसे उम्मे दर्जे के साधु होते हैं। इन ही पाणिपात्र साधुओं को दिगम्बर सम्प्रदाय में महाव्रतधारी साधु (मुनि) माना गया है। दूसरे-पात्रधारी-यानी कपड़े, बर्तन, दंड आदि परिग्रह के धारण करने वाले साधु होते हैं। जैसे आजकल श्वेताम्बरीय साधु दीख पड़ते हैं जिनको कि दिगम्बर सम्प्रदाय में नवमी-दशमी, सातवीं-आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक बतलाया गया है। पाणिपात्र वस्त्ररहित नग्न उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु भगवान् ऋषभदेव के समय से ही होते आये हैं, ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं। तदनुसार श्वेताम्बरीय ग्रंथों से तथा श्वेताम्बरीय मुनि आत्मानदजी के मुख से स्वयं सिद्ध हो गया कि जब से जैन धर्म का उदयकाल है, नग्न दिगम्बर साधु तब से ही होते हैं।

कल्पसूत्र संस्कृत टीका के प्रथम पृष्ठ पर आचेलक्य कल्प के विषय में इस प्रकार स्पष्ट लिखा है-

आचेलक्यापिति-न विद्यते चेल वस्त्र यस्य सोचेलकस्तस्य भाव अचेलकत्व विगतवस्त्रत्व इत्यर्थ ।

इसकी गुजराती टीकावाले कल्प सूत्र के प्रथम पृष्ठ पर यो लिखा है-

“जेने चेल एटले वस्त्र न होय तो अचेलक कहेवाय । ते अचेलकनो भाव ते आचेलक्य अर्थात् वस्त्ररहितपणु । ते तीर्थकरोने रहेलु छे तेमाँ पेहेला अने छेल्ला तीर्थकरो ने शक्रेन्द्रे लावी आपेला देवदूष्य वस्त्रनो अपगम थवाथी तेओने सर्वदा अचेलकत्वा एटले वस्त्ररहितपणु छे अने बीजा तीर्थकरो ने सो सर्वदा सचेलकत्व वस्त्रसहितपणु छे । आ विषे किरणावली टीकाकारे जे चौबीस तीर्थकरोने पण शक्र इन्द्रे आपेला देवदूष्य वस्त्रना अपगम थवाथी अचेलकपणु कह्यु छे ते शक भरेलु छे ।”

अर्थात् जिस साधु के पास कोई कपडा नहीं होता उसको अचेलक (नग्न) कहते हैं। अचेलक के भाव को आचेलक्य यानी नग्नपना कहते हैं। वह नग्नपना तीर्थकरों के आश्रय से रहा आया है। उनमे से पहले और अंतिम तीर्थकरके इद्र द्वारा लाकर दिये गये देवदूष्य वस्त्र के हट जाने से उनके सदा अचेलकत्व यानी नग्न वेष रहा है। और अन्य तीर्थकरों के तो सदा सचेलकत्व यानी वस्त्र-सहितपना है। इस विषय में किरणावली टीकाकार जो चौबीसों तीर्थकरों के इद्र द्वारा दिये गये देवदूष्य वस्त्र हट जाने से नग्न पना कहता है सो सन्देह भरी हुई बात है। कल्पसूत्र के इस लेख से यह सिद्ध हुआ कि श्वेतावरीय ग्रथकार जैन साधुओं के नग्न दिगम्बर वेष को केवल दो हजार वर्ष पहले से ही नहीं किन्तु भगवान् ऋषभदेव के समय से ही स्वीकार करते हैं। कृतिपय श्वेतावरी ग्रथकार (किरणावली टीकाकार आदि) समस्त तीर्थकरों की साधु अवस्था को नग्न दिगम्बर रूप में मानते हैं और लिखते हैं। फिर मुनि आत्मानन्दजी के लिखने में कितनी सत्यता है इसका विचार स्वयं श्वेताम्बरी भाई करें।

समस्त राजवैभव, धनसंपत्ति का परित्याग करने पर भी तीर्थकर इन्द्र के दिये हुए लाखों रुपये के मूल्य वाले देवदूष्य कपडे को अपने पास क्यों रखते हैं ? उस वस्त्र से उनके साधु चारित्र में क्या सहायता मिलती है ? इन्द्र इस देवदूष्य वस्त्र को तीर्थकरके कंधे पर रख देता है। फिर उस वस्त्र को तीर्थकर ओढ लेवें तो उनके उस वस्त्र में ममत्वभाव होने से परिग्रह का दोष क्यों नहीं। और ओढते नहीं तो वह वस्त्र कंधे पर सदा रक्खा कैसे रह सकता है ? उठने, बैठने, चलने, ठहरने, आदि दशा में शरीर के हिलने चलने से तथा हवा आदि से दूर क्यों नहीं हो जाता ? समस्त परिग्रह छोड देने पर उस अमूल्य देवदूष्य वस्त्र को स्वीकार करके अपने पास रखने की तीर्थकरों की आवश्यकता क्या है ? यदि देवदूष्य वस्त्र रखकर भी तीर्थ निर्दोष रहते हैं तो मुकुट, अगरखा, धोती, दुपट्टा, आदि वस्त्र पहन कर भी निर्दोष क्यों नहीं रह सकते ? इत्यादि अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो कि तीर्थकरों के देवदूष्य वस्त्र रखने की कल्पना को एक दम उडा देते हैं।

कल्पसूत्र के ६६ वें पृष्ठ पर उल्लेख है कि-

“हवे एवी रीते श्रमण भगवत श्री महावीर स्वामी एक वर्ष अने एक मास सुधि वस्त्रधारी, तेवार पछी वस्त्र रहित ह्या तथा हाथ रूपीज पात्र वाला रह्या”

यानी- इस प्रकार श्रमण भगवान् महावीर स्वामी एक वर्ष और एक महीने तक वस्त्र धारी उसके पीछे वस्त्र रहित नग्न ही रहे और हाथ रूपी पात्र में भोजन करने वाले हुए।

कल्पसूत्र के इस लेख से यह सिद्ध हुआ कि १३ मास पीछे अत समय तक स्वयं भगवान् महावीर स्वामी नग्न दिगम्बर साधु रहे। फिर ऐसा होने पर तत्त्वनिर्णयप्रामाद के ५४२ वें पृष्ठ पर लिखा हुआ मुनि आत्मानन्द का "श्री महावीर भगवत् के निर्वाण हुआ पीछे ६०९ वर्षों बादिकों के मत की दृष्टि अर्थात् दिगम्बर मत की श्रद्धा रथवीरपुर नगर में उत्पन्न हुए।" यह लेख कैसा मेल खा सकता है। इन दोनों में से या तो कल्पसूत्र का कथन असत्य होना चाहिये अथवा तत्त्वनिर्णय प्रामाद का लेख असत्य होना चाहिये।

किन्तु कल्पसूत्र का कथन तो इसलिए असत्य नहीं कि आचाराग सूत्र आदि ग्रंथों में भी भगवान् ऋषभदेव, महावीर आदि तीर्थंकराः नग्न दिगम्बर वेष का उल्लेख है तथा मर्वीकृत जैन साधु जिनकल्पी मुनि का नग्न दिगम्बर होना ही बतलाया है जिनको स्वयं मुनि आत्मानन्द जी भी स्वीकार करते हैं। अतएव दो हजार वर्षों से ही दिगम्बर मत की उत्पत्ति कहने वाला आत्मानन्दजी का लेख ही असत्य है।

हम को बहुत भारी आश्चर्य तो मुनि आत्मानन्दजी की (जिनको श्वेताम्बरी भाई अपना प्रख्यात कलियुगी सर्वज्ञ आचार्य मानते हैं अतएव पालीताना के मदिरो में उनकी पाषाण प्रतिमा विराजमान करके पूजते हैं) समझ पर आता है कि उन्होंने दिगम्बर सघ की उत्पत्ति कहने वाली कल्पित कथा लिखत समय यह विचार नहीं किया कि हमारे इस कल्पित लेख में भी दिगम्बर मत की प्राचीनता ही सिद्ध होती है।

विचार करने का विषय है कि प्रथम तो रथवीरपुर आर उगमे रहने वाला शिवभूति काई पुरुष नहीं हुआ। किसी भी दिगम्बर शास्त्र में उसका रच मात्र उल्लेख नहीं। केवल कल्पित उपन्यास या गल्प के ढंग पर कपालकल्पित कथा जोड़ने के लिए श्वेताम्बरीय ग्रंथ में रथवीरपुर और शिवभूति का नाम लिख दिया है।

दूसरे— यदि कपोल कल्पित रूप से रथवीरपुर नगर तथा उसके रहने वाले शिवभूति का अस्तित्व मान भी लिया जाय तथापि दिगम्बर सघ की उत्पत्ति वीर निर्वाण स ६०९ अथवा विक्रम स १३८ में न होकर लाखों कराड़ों वर्ष पहले के जमाने से अर्थात् प्रथम तीर्थङ्कर के समय से ही सिद्ध होती है। क्योंकि इस कल्पित कथा का लिखने वाला स्वयं कहता है कि "एक समय गुरु ने जिन कल्प का स्वरूप वर्णन किया जिसमें उत्तम जिनकल्पी साधु वस्त्र रहित, (नग्न) पाणिपात्र हाथों में भोजन करने वाले बतलाया"। यदि नग्न वेष (दिगम्बर) के धारण करने वाले साधु पहले समय में नहीं होते थे तो श्वेताम्बरी गुरु ने उनका स्वरूप कैसे बतलाया ? स्वरूप तो उसी का कहा जाता है जो कि पहले विद्यमान हो। गधे का मींग यदि समार में अब तक कहीं नहीं पाया गया तो अब तक उसकी मूर्तिका वर्णन भी किसी ने नहीं किया। अतः सिद्ध होता है कि उत्तम जिन कल्पधारी साधु अर्थात् दिगम्बर मुनि पहले जमाने में ही पाये जाते थे।

यदि जिनकल्पधारी अर्थात् नग्न दिगम्बर साधु पहले जमाने से ही होते आये हैं जैसा कि स्वयं मुनि आत्मानन्द जी कल्पित कथाकार की ओर से कहते हैं कि "जम्बूस्वामी के मुक्ति गमन पीछे जिनकल्प का (अर्थात् दिगम्बर सघ का) न्यवच्छेद हो गया" तो फिर दिगम्बर सघ की मूल उत्पत्ति जम्बू स्वामी के ६०० छह गों वर्ष पीछे कहना बड़ी भारी हान्यजनक मूर्खता है। इस प्रकार कल्पित कथा का लिखने वाला स्वयं अपने मुख में आप झूठा उठरता है। उमको अपने आगे पीछे

के कथन का रचमात्र भी बोध नहीं था। आश्चर्य इतना है कि मुनि आत्मानन्द भी इस बुद्धिशून्य मूलभरी कथा को सत्य मानकर प्रमाण रूप में लिख गये।

अब जरा कल्पित कथा पर भी ध्यान दीजिये। शिवभूति का अपनी माता की फटकार मिलने पर वैराग्य हो गया। वह रात्रि के समय ही उपाश्रय में साधुओं के पास पहुँचा और अपने साधु बनने की प्रार्थना की। साधुओं ने उसको दीक्षा देने का निषेध कर दिया। (रात्रि को महाव्रती साधु बोलते नहीं हैं फिर उसको निषेध कैसे किया ?) तब शिवभूति अपने आप लोच करके साधु हो गया। जब वह केशलोचन करके साधु बन गया, तब उन आचार्यों ने भी उसे दीक्षा दे दी। फिर आचार्य वहाँ से चले गये। राजा ने उस शिवभूति साधु को रत्नकबल दिया, उसने ले लिया। कुछ समय पीछे जब आचार्यों ने फिर उम्र नगर में आकर शिवभूति के पास रत्नकबल देखा तो उन्होंने पहले तो उस रत्नकबल को ग्रहण न करने का उपदेश दिया। जब शिवभूति ने उनका कहना न माना, तो आचार्यों ने गुप्त रूप से उसका कबल ले लिया और उसके टुकड़े करके रजोहरण (ओघा-पीछी) के निशीथिये बिना दिये। फिर किमी समय उन आचार्यों ने उत्कृष्ट जिनकल्पी साधुओं का स्वरूप बतलाया तब शिवभूति साधु आचार्यों के निषेध करने पर भी समस्त वस्त्र, बर्तन, विस्तर, कबल, लाठी आदि परिग्रह को छोड़कर नग्न दिगम्बर मुनि (उत्कृष्ट जिन कल्पी) हो गया।

यहाँ पर प्रथम तो यह बात विचार करने की है कि रात के समय साधु बोलते नहीं। ध्यान, सामायिक आदि में लगे रहते हैं। वचन गुप्ति (मान) धारण करते हैं फिर उन्होंने शिवभूति को साधु दीक्षा देने का निषेध कैसे किया ? यदि सचमुच निषेध किया ही तो उन श्वेताम्बरी आचार्यों को सिद्धांत प्रतिकूल स्वच्छन्द विहारी मानना चाहिये।

दूसरे- शिवभूति को साधु की दीक्षा देने के लिए उन आचार्यों ने प्रथम इन्कार (निषेध) क्यों किया ? और थोड़ी देर पीछे ही उसको साधुदीक्षा क्यों दे दी ?

तीसरे- शिवभूति ने रत्न कबल लेकर श्वेताम्बरीय सिद्धान्त के अनुसार अन्याय कौन सा किया जिसको न रखने के लिए आचार्यों ने उसको कहा, क्योंकि श्वेताम्बरी ग्रंथों में सर्वत्र लिखा है कि महाव्रत धारण करते समय तीर्थकर भी मौंघर्म इन्द्र के दिये हुए दिव्य, बहुमूल्य देवदृष्य वस्त्र को अपने पास रखते हैं। शिवभूति तो उन तीर्थकरों की अपेक्षा नीचे दर्जे का साधु था तथा उसका रत्न कबल भी तीर्थकरों के देवदृष्य वस्त्र से बहुत थाड़े मूल्य वाला वस्त्र था।

चौथे- आचार्यों ने शिवभूति के बिना पूछे उसका रत्न कबल क्यों लिया ? क्या दूसरे की वस्तु बिना पूछे ग्रहण करना चोरी पाप नहीं है ? जिनके कि साधु लोग बिल्कुल न्यायी होते हैं। उसमें भी आचार्य तो साधुओं का प्रायश्चन देने वाले होते हैं। फिर भला उन्हें दूसरे का बहुमूल्य वस्तु बिना पूछे उठाकर चोरी का पाप करना कहाँ तक उचित है।

पाँचवे- जब शिवभूति से रत्नकबल ही छुड़वाना था तो उम्र कबल का दूर क्यों नहीं फेंक दिया, टुकड़े करके निशीथिये क्यों बना दिये ? क्या निशीथिये बना देने से रत्न कबल का बहुमूल्यपना न रहा ? तथा साधु को निशीथिय रत्न कबल क बनाकर अपन पास रखन की आज्ञा भी कहाँ है ?

छठे- उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु का स्वरूप सुनकर जब शिवभूति अपने वस्त्र, पात्र छोड़कर नग्न रूप धारण कर उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु हो गया, तब उसने अन्याय कौन सा किया। जिससे कि श्वेताम्बरीय ग्रथकार उसको मिथ्यादृष्टि कहकर अपनी बुद्धिमानी प्रगट करते हैं। शिवभूति ने सबसे ऊँचे दर्जे का जिनकल्पी साधु बनकर साधुचर्या का उन्नत आदर्श ही ससार को दिखलाया जो कि आप लोगो के कहे अनुसार जबूस्वामी के मुक्त हुए पीछे कठिन तपस्या के कारण भले ही बद हो गया था। उत्तम धर्मानुकूल कार्य करने पर मिथ्या दृष्टि कहना श्वेताम्बर ग्रथकारों का बुद्धि से बर करना है।

सातवें- शिवभूति ने नवीन पथ ही क्या चलाया ? नग्न दिगम्बर जैन साधु आप के कल्पसूत्र आदि ग्रंथों के कहे अनुसार भगवान् ऋषभदेव के जमाने से होते चले आये हैं तथा कल्पित कथाकार के लेखानुसार जबूस्वामी तक वस्त्र रहित (नग्न) जिनकल्पी साधु होते रहे हैं। फिर शिवभूति के जिनकल्पी साधु बनने की बात को कौन बुद्धिमान पुरुष नवीन कह सकता है? नवीन पथ वह ही कहलाता है जिसको पहले किसी ने न चलाया होवे।

आठवें- कल्पित कथाकार ने विक्रम संवत् की दूसरी शताब्दी में (१३८ वें वर्ष में) दिगम्बर पथ की उत्पत्ति बतलाया है, किन्तु समयसार, षट्पाहुड, रयणसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री कुदकु दाचार्य प्रथम शताब्दी (४९ वें वर्ष में) हुए हैं जो कि शिलालेखों आदि प्रमाणों से प्रमाणित हैं। कुदकु दाचार्य नग्न दिगम्बर साधु ही थे यह सारा ससार समझता है। फिर दिगम्बर पथ दूसरी शताब्दी में उत्पन्न हुआ कैसे कहा जा सकता है। दूसरी शताब्दी में भी कल्पित कथाकार द्वारा बतलाये १३८ वें वर्ष वाले समय के पहले १२५ वें वर्ष में गन्धहस्तिमहाभाष्य, रत्नकरड श्रावकाचार, स्वयम्भूस्तोत्र आदि अनुपम ग्रंथ रत्नों के निर्माता ससार प्रख्यात आचार्य श्री समन्तभद्र हुए हैं जिनके विषय में श्वेताम्बर ग्रथकार श्री हेमचन्द्राचार्य अपने सिद्ध हैमशब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के द्वितीय सूत्र की व्याख्या में स्वयम्भूस्तोत्र के "नयास्तव स्यात्पदसत्थलाछिता" इत्यादि श्लोक का उल्लेख करते हैं तथा श्री मलयगिरिसूरि अपने आवश्यक सूत्र की टीका में - "आद्यस्तुतिकार" शब्द से उल्लेख करते हैं। ये समन्तभद्राचार्य दिगम्बर साधु ही थे। जब वे वि स १२५ में हुए तब दिगम्बर पथ की उत्पत्ति विक्रम स १३८ में बतलाना कितनी भारी मोटी अनभिज्ञता है।

नौवें- (विक्रम संवत् प्रचलित होने से पहले जो प्राचीन अजैन ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में जैन साधुओं का स्वरूप नग्न, दिगम्बर रूप में ही उल्लेख किया है, श्वेताम्बर रूप में कही नहीं बतलाया) इन प्रमाणों को हम आगे प्रकट करेंगे। फिर दिगम्बर पथ की उत्पत्ति विक्रम संवत् की दूसरी शताब्दी कैसे कही जा सकती है ?

इस कारण दिगम्बर पथ की उत्पत्ति के विषय में जो कथा श्वेताम्बरी ग्रंथकारों ने लिखी है वह असत्य तो है ही किन्तु उलटी उनकी हँसी कराने वाली भी तथा उनके अभिप्राय पर पानी फेरने का है।

संघभेद का असली कारण श्री भद्रबाहु की कथा

भगवान् श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर स्वामी तक जो जैन धर्म एक धारा के रूप में चला आया वही जैन धर्म भगवान् महावीर के मुक्त हुए पीछे दिगम्बर, श्वेताम्बर रूप में विभक्त कैसे हो गया इसकी कथा भी बड़ी करुणाजनक तथा दुःख उत्पादक है। असह्य विपत्ति शिर के ऊपर आ जाने पर धीर वीर मनुष्य का हृदय भी धार्मिक पथ से किस प्रकार विचलित हो जाता है, स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ पोषण के लिए ससार का पतन कर डालने की भी अनुचित नहीं समझते, इसका पूर्ण रंगीन चित्र इस कथा से प्रगट होता है। कथा इस प्रकार है

आज से २५१९ वर्ष पहले अंतिम तीर्थंकर श्री १००८ महावीर भगवान् ने मोक्ष प्राप्त की है। तदनंतर ६२ वर्षों में गौतमस्वामी, सुधर्मा स्वामी और जबू स्वामी ये तीन केवलज्ञानी हुए। इन तीन केवलज्ञानियों के पीछे १०० वर्ष के समय में श्री विष्णु मुनि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पाँच श्रुतकेवली यानी पूर्ण श्रुतज्ञानी हुए। इनमें से अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु के समय में जो कि वीर निर्वाण-सवत् १६२ अथवा विक्रम सवत् से ३०७ वर्ष पहले का है, १२ वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष (अकाल) पड़ा था। उसी दुर्भिक्ष के समय बहुत से जैन साधु मुनिचारित्र से भ्रष्ट हो गये और दुर्भिक्ष समाप्त हो जाने पर उनमें से कुछ साधु प्रायश्चित्त लेकर फिर शुद्ध नहीं हुए। हठ करके उन्होंने अपना भ्रष्ट स्वरूप ही रक्खा। वस उन्हीं भ्रष्ट साधुओं ने श्वेताम्बर मत को जन्म दिया। खुलासा विवरण इस प्रकार है।

इस भारत वर्ष के पौड्वर्द्धन देश में कोटपुर नगर था। उस नगर में सोमशर्मा नामक एक अच्छा विद्वान् ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री सोमश्री थी। उस सोमश्री के उदर से एक अनुपम, होनहार, बुद्धिमान बालक का जन्म हुआ। उस बालक की भद्र (मनोहर) शरीर आकृति देखकर लोगों ने उस बालक का नाम भद्रबाहु रक्खा। बातचीत करने, खेल खेलने, उठने-बैठने आदि व्यवहारों से वह अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय लोगों को देने लगा।

एक समय श्री गोवर्द्धन नामक श्रुतकेवली (समस्त द्वादशांग श्रुतज्ञान के पारगामी) गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके अपने सघ सहित लौट रहे थे। मार्ग में कोटपुर नगर पड़ा। इस नगर के बाहर भद्रबाहु अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था। उस समय खेल यह हो रहा था कि कौन लड़का कितनी गोलियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा सकता है ? इस खेल के समय ही श्री गोवर्द्धन आचार्य भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि किसी लड़के ने चार गोलियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई तो किसी ने पाँच गोलियाँ चढ़ाई। आठ गोलियों से अधिक कोई भी बालक गोलियों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा न कर सका।

किन्तु जब भद्रबाहु की बारी आई तब भद्रबाहु ने कुशलता से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चौदह गोलियाँ चढ़ाकर ठहरा दी। जिसको देखकर खेलने वाले सभी लड़कों को तथा देखने वाले श्री गोवर्द्धन आचार्य के सघवाले सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ।

गोवर्द्धन स्वामी आठ अंग निमित्तों के ज्ञाता थे यानी-आठ प्रकार के निमित्तों को देखकर आगामी होने वाली शुभ-अशुभ बात को जान लेते थे। उन्होंने भद्रबाहु की खेलने की चतुराई का

निमित्त देखकर तथा उसके शरीर के शुभ लक्षण जानकर निश्चय किया कि यह बालक ग्यारह अग, चौदह पूर्वी का ज्ञाता श्रुतकेवली होगा। जिस समय उन्होंने उसका नाम पूछा तब तो उनको पूर्ण निश्चय हो गया कि श्री महावीर भगवान् ने जो भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली का होना बतलाया है सो वह श्रुतकेवली यह बालक ही होगा।

ऐसा निर्णय करके श्री गोवर्द्धन स्वामी ने भद्रबाहु से कहा कि हे महाभाग! चलो, तुम हमको अपने घरपर ले चलो। भद्रबाहु श्री गोवर्द्धन स्वामी को अपने घर पर ले गया। वहाँ पर भद्रबाहु के माता-पिता ने श्री गोवर्द्धन स्वामी को, ऊँचे आसन पर बिठाकर बहुत सत्कार किया। तब श्री गोवर्द्धन आचार्य ने उनसे कहा कि तुम्हारा भद्रबाहु एक अच्छा होनहार बालक है। यह समस्त विद्याओं का पारगामी अनुपम विद्वान् होगा सो तुम इसको पढ़ाने के लिए मुझको दे दो। मैं इसको समस्त शास्त्र पढ़ाऊँगा।

भद्रबाहु के माता-पिता ने प्रसन्न मुख से कहा कि महाराज ! यह बालक आपका ही है। आपको पूर्ण अधिकार है कि आप इसे अपने मन के अनुसार अपने पास रखकर चाहे जो अध्ययन करावें। हमको इस विषय में बोलने का कुछ अधिकार नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों ने भद्रबाहु को प्यार करके आशीर्वाद देकर श्री गोवर्द्धन आचार्य के साथ रत्नाकर कर दिया।

गोवर्द्धन स्वामी के पास रहकर भद्रबाहु समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। गुरु ने परोपकारिणी बुद्धि से भद्रबाहु को अच्छी तरह पढ़ाया और भद्रबाहु ने भी गुरु के विनय, आज्ञापालन आदि गुणों से गुरु के हृदय को प्रसन्न करते हुए थोड़े से समय में समस्त शास्त्र पढ़ लिए। ज्ञानावरण कर्म के प्रबल क्षयोपशम को प्राप्त कर तथा गुरु गोवर्द्धन का अनुग्रह पूर्ण प्रसाद पाकर भद्रबाहु ने सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, छन्द आदि सब विषय तथा ग्यारह अग, चौदह पूर्व, समस्त अनुयोग पढ़कर धारण कर लिए।

समस्त विद्याओं में पारगामी हो जाने पर भद्रबाहु ने अपने गुरु श्री गोवर्द्धन स्वामी से अपने माता-पिता के पास जाने के लिए विनयपूर्वक आज्ञा माँगी। गोवर्द्धन स्वामी ने आशीर्वाद देकर भद्रबाहु को घर जाने की आज्ञा दे दी।

भद्रबाहु अपने को अनुपम विद्वान् जानकर जब अपने घर पहुँचे तो उनके माता-पिता उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भद्रबाहु की प्रखर विद्वता की प्रशंसा सर्वत्र होने लगी।

एक दिन भद्रबाहु अपने नगर के राजा फ़ाधर की राज सभा में पधारे। राजा ने भद्रबाहु का आदरपूर्वक स्वागत करते हुए उच्चासन दिया। राज सभा में और भी अनेक अभिमानी विद्वान् विद्यमान थे। उन्होंने भद्रबाहु की विद्वता परखने के लिए भद्रबाहु के साथ कुछ छेड़-छाड़ की। फिर क्या था, भद्रबाहु ने बात की बात में समस्त अभिमानी विद्वानों को अपनी गभीर वाग्मिता से जीत लिया। उस समय स्याद्वाद सिद्धांत तथा जैन धर्म का राज सभा के समस्त सभासदों के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। राजा फ़ाधरने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इस भारी विजय के कारण भद्रबाहु का यश दूर-दूर तक फैल गया।

अपने माता-पिता के पास घर में रहते हुए कुछ दिन बीत गये। एक दिन भद्रबाहु को उसार की नि सार दशा देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे घर को विकट जाल अथवा कारावास (जेलघर) समझने लगे। कुटुंब परिवार का प्रेम उन्हें विष समान मालूम होने लगा। सासारिक पदार्थ उन्हें

विषफल के समान दीखने लगे। इस कारण उन्होंने घर-परिवार को छोड़कर साधु बनकर वन में रहने का निश्चय किया।

इस विचार को प्रगट करते हुये जब भद्रबाहु ने अपने माता-पिता से मुनि बनने के लिए आज्ञा माँगली तब उनके माता-पिता ने गृहस्थाश्रम का सब प्रकार लोभ दिखलाते हुए वैराग्य में भद्रबाहु का चित्त फेरना चाहा। किन्तु भद्रबाहु सच्चे तत्त्वज्ञानी थे। ससार के भागों की निष्फलता तथा साधु जीवन का महत्त्व उन के हृदय पटलपर अच्छी प्रकार अंकित हो चुका था। इस कारण वे गृहस्थाश्रम के लोभ में तनिक भी नहीं फँसे। पुत्र का दृढ निश्चय देख कर भद्रबाहु के माता-पिता ने भद्रबाहु को साधु बनने की अनुमति दे दी।

श्री भद्रबाहु स्वामी अपने माता-पिता की आज्ञा पाकर मुनिदीक्षा ग्रहण करने के लिए अपने विद्यागुरु श्री गोवर्द्धन स्वामी के समीप गये। वहाँ पहुँच उनके चरण कमलों में मस्तक रखकर भद्रबाहु ने गद्गद स्वर में प्रार्थना की कि पूज्य गुरु ! जिस प्रकार आपने मुझको अनुग्रहपूर्ण हृदय से ज्ञान प्रदान किया है उसी प्रकार अब मुझको निर्वाण दीक्षा देकर चारित्र्यप्रदान भी कीजिये। मैं सासारिक विषय भोगों से भयभीत हूँ। मुझे विषयभोग विषयभोजन के समान और कुटुम्ब परिजन विषयभरे नाग के समान दृष्टिगोचर होते हैं। इनसे आप मेरी रक्षा कीजिये।

श्री गोवर्द्धन स्वामी ने प्रसन्न मुख से आशीर्वाद देते हुए कहा वत्स ! तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तत्त्व ज्ञान का अभिप्राय ही यह है कि जिस पदार्थ को अपना स्वार्थनाशक समझे उसका साथ छोड़ने में तनिक भी देर न करे। तपस्या करके आत्मा को शुद्ध बनाना यह ही मनुष्य का सच्चा स्वार्थ है। इस परमार्थ को सिद्ध करने के लिए जो तुमने निश्चय किया है वह बहुत अच्छा है।

ऐसा कह कर गोवर्द्धन स्वामी ने भद्रबाहु को विधिपूर्वक असयम, परिग्रह का त्याग कराकर साधु दीक्षा दी। भद्रबाहु दीक्षित होकर साधुचर्या पालन करते हुए अपना जीवन सफल समझने लगे।

जैसे रत्न स्वयं सुंदर पदार्थ है किन्तु सुवर्ण में जड़कर उसकी कान्ति और भी अधिक मनोमोहिनी हो जाती है, इसी प्रकार भद्रबाहु स्वामी का अगाध ज्ञान स्वयं प्रकाशमान गुण था। अब वह मुनिचारित्र के संयोग से और भी अधिक सुंदर दीखने लगा। भद्रबाहु स्वामी को सर्वगुण सम्पन्न देखकर गोवर्द्धन स्वामी ने उन्हें एक दिन शुभ मुहूर्त में मुनिसंघ का आचार्य बना दिया, आचार्य बनकर भद्रबाहु मुनि संघ की रक्षा करने लगे।

कुछ दिनों पीछे गोवर्द्धनाचार्य ने अपना मृत्यु समय निकट आया जानकर चार आराधनाओं की आराधना कर समाधि धारण की और अंतिम समय समस्त आहार पान का त्याग करके इस मानव शरीर को छोड़कर स्वर्गों में दिव्य शरीर धारण किया।

श्री गोवर्द्धन आचार्य के स्वर्गारोहण करने के पीछे भद्रबाहु आचार्य अपने मुनिसंघ सहित देशान्तरों में विहार करने लगे। विहार करते हुए भद्रबाहु स्वामी मालव देश के उज्जयिनी (उज्जैन) नगर के निकट उद्यान में आकर ठहरे। उस समय भारतवर्ष का एकछत्र राज्य करने वाला सम्राट् चन्द्रगुप्त उज्जयिनी में ही निवास करता था। उसको रात्रि के अंतिम पहर में सोते हुए १६ सोलह स्वप्न दिखलाई दिये। १- कल्प वृक्ष की शाखा टूट गई है। २- सूर्य अस्त होता हुआ देखा।

३-चन्द्रमा के मडल में बहुत से छेद देखे। ४- बारह फण वाला सर्प दिखलाई दिया। ५- देव का विमान पीछे लौटता हुआ देखा। ६-, अपवित्र स्थान में (धूल कूड़े-करकट में) फूला हुआ कमल देखा। ७-भूत-प्रेतों को नाचते-कूदते देखा। ८- खद्योत (पटवीजना-जुगुनू) का प्रकाश देखा। ९- एक किनारे पर थोड़े से जल का भरा हुआ और बीच में सूखा ऐसा तालाब देखा। १०- सोने के थाल में कुत्ते को खीर खाते हुए देखा। ११- हाथी के ऊपर बदर को मवार देखा। १२- समुद्र को अपने किनारों की मर्यादा तोड़ते देखा। १३- छोटे-छोटे बछड़ों से खिंचता हुआ रथ देखा। १४- उट के ऊपर चढ़ा हुआ राजपुत्र देखा। १५- धूल से ढके हुए रत्नों का ढेर देखा। तथा १६- काले हाथियों का आपस में युद्ध देखा।

इन अशुभ स्वप्नों को देखकर चन्द्रगुप्त को कोई भारी अनिष्ट होने की आशका होने लगी। इस कारण उसका चिंतातुर हृदय उन अशुभ स्वप्नों का फल जानने के लिए व्यग्र हो उठा। प्रातः काल होते ही नित्य नियम समाप्त करके जैसे ही राजसभा में पहुँचकर राजसिंहासन पर बैठा कि उद्यान के वनपालने उनके सामने अनेक प्रकार के फल फूल भेंट करके निवेदन किया कि महाराज! उद्यान में श्रुत केवली श्री भद्रबाहु आचार्य अपने सघ सहित पधारे हैं।

यह शुभ समाचार सुनकर चन्द्रगुप्त को हर्ष हुआ। उसने विचार किया कि आज मेरी चिंता श्री भद्रबाहु के दर्शन से दूर हो जायगी। यह विचार कर उसने हर्षित होकर वनपाल को अच्छा पारितोषक दिया और नगर में आनन्द की भेरी बजवायी। नगरनिवासी जनता ने श्री भद्रबाहु आचार्य का आगमन जानकर हर्ष मनाया।

सम्राट् चन्द्रगुप्त भद्रबाहु आचार्य के समीप वन्दना करने के लिए अपने मन्त्रिमडल, मित्र, परिकर, कुटुम्ब, परिजन सहित बड़े समारोह से चला। नगर की जनता भी उसके पीछे पीछे चली।

उद्यान में पहुँचकर चन्द्रगुप्त ने बहुत विनय भाव से भद्रबाहु स्वामी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर यथास्थान बैठ जाने पर चन्द्रगुप्त ने हाथ जोड़कर भद्रबाहु स्वामी के सन्मुख रात्रि को देखे हुए १६ अशुभ स्वप्न कह सुनाये और उनका फल जानने की इच्छा प्रगट की।

भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि वत्स, १६ अशुभ स्वप्न पचमकाल में होनेवाली घोर अवनति के बतलाने वाले हैं। उनका फल मैं क्रम से कहता हूँ सो तू सावधान होकर सुन।

पहले स्वप्न का फल यह है कि इस कलिकाल में अब पूर्ण श्रुतज्ञान अस्त हो जाने वाला है अर्थात् अब आगे कोई भी द्वादशाङ्ग का वेत्ता श्रुतकेवली नहीं होगा।

दूसरे स्वप्न का फल है कि-अब आगे कोई भी राजा लोग जैनधर्म धारण कर समय ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा स्वप्न बतलाता है कि-जैन मत के भीतर भी अनेक भेद हो जावेगे। चौथे स्वप्न का फल है कि अब बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष (अकाल) होगा। पाँचवाँ स्वप्न कहता है कि- इस कलिकाल में कल्पवासी आदि देव, विद्याधर, चारणमुनि नहीं आवेगे। छठे स्वप्न का फल यह है कि-उत्तम कुलवाले क्षत्रिय आदि कुलीन मनुष्य कलिकाल में जैन धर्म ग्रहण नहीं करेंगे। जैन धर्म पर नीचकुल वालों की रुचि उत्पन्न होगी। सातवें स्वप्न का फल है कि इस कलियुग में भूत पिशाचादि कुद्वेषों की श्रद्धा जनता में बढ़ेगी। आठवाँ स्वप्न कहता है कि कलिकाल की विकराल प्रगति से जैनधर्म का प्रकाश बहुत मंद हो जायगा। नौवें स्वप्न का फल यह है कि जिन

अयोध्या आदि स्थानों पर तीर्थकरो के जन्म आदि कल्याणक हुए हैं वहाँ पर जैनधर्म का नाश होगा किन्तु दक्षिण देश में जैन धर्म की सत्ता बनी रहेगी। दशवें स्वप्न का फल है कि धनसम्पत्ति का उपभोग करने वाले नीच जाति के मनुष्य होंगे। हाथी पर चढ़ा हुआ बदर देखा उसका फल यह है कि राज्य करने वाले नीच लोग होंगे। क्षत्रिय राज्यहीन होंगे। बारहवें स्वप्न का कहना है कि-प्रजापालक राजा लोग नीतिमार्ग छोड़कर अनीतिमार्ग पर चलेंगे। तेरहवें स्वप्न का फल है कि कलिकाल में तपचरण करने के भाव मनुष्यों को अपनी छोटी अवस्था में ही होंगे। वृद्ध दशावाले लोग समय नहीं ग्रहण करेंगे। उठ पर चढ़ा हुआ राजपुत्र देखने का फल यह है कि राजा लोग अहिंसा धर्म छोड़कर हिंसक बनेंगे। धूल से ढके हुए रत्नों के देखने का फल यह है कि साधु लोग भी परस्पर एक दूसरे की निंदा करेंगे। अंतिम स्वप्न का फल यह है कि बादल ठीक समय पर वर्षा नहीं किया करेंगे। यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि प्राय हुआ करेगी।

सम्राट् चन्द्रगुप्त अपने १६ दु स्वप्नों के ऐसे अशुभ फल होते जानकर ससार से भयभीत हो गया। उसने शरीर, धन, कुटुम्ब, राज्य-शासन आदि की असारता समझकर साधु बनकर तपस्या करना ही उत्तम समझा। ऐसे प्रबल वैराग्य भाव से प्रेरित होकर राजसिंहासन पर बैठ राज्य करना जजाल मालूम हुआ। इस कारण उसने अपने पुत्र सिंहासेन को जिसका कि दूसरा नाम बिन्दुमार था, राजसिंहासन पर बैठाया और उसको राज्यशासन के समस्त अधिकार देकर आप श्री भद्रबाहु आचार्य से मुनिदीक्षा लेकर साधु बन गया। दीक्षा ग्रहण करते समय भद्रबाहु आचार्य ने उसका चन्द्रगुप्त नाम बदलकर प्रभाचन्द्र रख दिया।

एक दिन भद्रबाहु आचार्य गोचरी के लिए नगर में गये वहाँ पर जिनदास सेठने उनका आवाहन किया। तदनुसार जब आचार्य घर के भीतर भोजन करने घुसे तब वहाँ पर एक छोटे से बालक ने भद्रबाहु को घर में आते देखकर कहा कि 'जाओ जाओ,' भद्रबाहु स्वामी ने उससे पूछा कि कितने समय के लिए जावे ? उस अबोध बालक ने कहा १२ बारह वर्ष के लिए। यह सुनकर भद्रबाहु आचार्य अतराय समझ कर बिना आहार ग्रहण किये ही वहाँ से वन में पीछे चले गये।

वहाँ पर पहुँचकर श्री भद्रबाहु आचार्य ने अपने समस्त मुनिसंघ को पास में बुलाया और उन सबसे कहा कि अब इधर मालवदेश में १२ वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ने वाला है जिसमें लोगों को अन्न का कण मिलना भी दुर्लभ हो जायगा। उस भयानक समय में पात्रदान आदि शुभकार्य बंद हो जावेंगे। उस समय इस देश में मुनिसंघ का विहार असंभव हो जावेगा। अतएव जब तक यहाँ दुर्भिक्ष रहे तब तक कर्णाटक आदि दक्षिण देशों में विहार करना चाहिये। भद्रबाहु स्वामी की आज्ञा समस्त मुनि संघ ने स्वीकार की।

जब यह बात उज्जैन के श्रावको ने सुनी तब वे सब मिलकर संघ के अधिपति श्री भद्रबाहु स्वामी के पास आये और आकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज! आप मालव देश में ही विहार कीजिये, दक्षिण देश की ओर न जाइये।

भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि श्रावक लोगो ! तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु यहाँ पर १२ वर्ष तक घोर दुष्काल रहेगा जिसमें लोगो को एक दाना भी खाने को न मिलेगा। उस भयानक समय में इस देश के भीतर मुनिधर्म का पालना असंभव हो जायगा।

छोड़ी। तदन्तर वृक्षों की छाल खाना आरम्भ किया, वह भी सब खा डाली। घास आदि जहाँ जो कुछ दीख पड़ा क्षुधापीडित लोगों ने खा पी डाला।

उसके पीछे खाने के लिए कुछ भी वस्तु न मिलने पर सड़को पर, मकानों के सामने भूखे लोग भूख से रोने-पीटने चिल्लाने लगे। माता-पिताओं ने क्षुधापीडित होकर ऐसी निर्दयता धारण की कि वे अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी क्षुधा मिटाने के लिए इधर-उधर भटकने लगे। फिर कुछ न पाकर जमीन पर पड़कर प्राण देने लगे। सैकड़ों मनुष्य तड़फ-तड़फ कर, छटपटाते हुए, विलख-विलख कर प्राण देने लगे। उनकी प्यास मिटाने के लिए उनको पानी देने भी कोई नहीं मिलता था।

ऐसे विकट समय में श्री रामल्य, स्थूलभद्र तथा स्थूलाचार्य के मुनि-सघ के लिए बहुत भारी कठिनाता उत्पन्न हो गई। वे उस समय भद्रबाहु स्वामी के वचन का स्मरण करने लगे।

एक दिन सघ के साधु भोजन करके जब वन में वापिस जा रहे थे उस समय एक साधु पीछे रह गये। क्षुधापीडित निर्दय मनुष्यों ने उन को पकड़ लिया और उनका शरीर चीर डाला। चीर कर उनके शरीर का कलेवर खा गये। ऐसा अनर्थ सुनकर उज्जैन में हा हा कार मच गया। ऐसे अनर्थों को रोक देने के लिए उज्जैन के समस्त श्रावक आचार्यों के निकट जाकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज। यह समय बड़ा भयानक है। इस समय आपका भोजन करके वन में जाना बहुत भयाकुल है। इस समय आप मुनिधर्म की रक्षा के लिए कृपा करके नगर में पधारिये। वहाँ आपको एकान्त स्थानों में ठहरने से मुनिचर्या में कोई अडचन न आवेगी।

श्रावकों का निवेदन उचित समझ कर तीनों आचार्यों ने वन छोड़ कर नगर में रहना स्वीकार कर लिया। श्रावक लोग उनको नगर में बहुत उत्सव के साथ ले आये और नगर के अनेक मकानों में ठहरा दिया।

नगर में आकर मुनिसघ को, वन में लौटने के समय क्षुधापीडित रङ्ग लोगो से जो बाधा होती थी सो तो अवश्य मिट गई। किन्तु दूसरी बाधा यह आ खड़ी हुई कि जब वे आहार लेने श्रावकों के घर जाते तभी भूखे दीन दरिद्र लोग भोजन पाने की आशा से उन मुनियों के साथ हो जाते थे। जब उनको किसी प्रकार से दूर हटाते थे तो वे दीन करुणा-जनक स्वर से विलाप करते थे जिससे मुनि अन्तरांग समझकर बिना आहार किये लौट जाते थे।

अतरायका दूसरा कारण यह भी होता था कि श्रावक लोग दरिद्र लोगों को घर में घुस आने के भय से दिन भर घर का द्वार बंद रखते थे। मुनि जब आहार के लिए उनके घर पर जाते थे, दरवाजा बंद देखकर लौट जाते थे। इस आपत्ति को दूर करने के लिये श्रावक लोगो ने आचार्यों के समीप पहुँचकर विनयपूर्वक प्रार्थना की कि महात्मन् यह समय बहुत भारी सकट का है। इस समय मुनिधर्म की रक्षा के लिए आपको इस प्रकार निराहार रहना ठीक नहीं। दिन में घर पर आकर भोजन लेना असंभव हो रहा है। इस कारण इस विपत्ति काल में आप हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि रात्रि के समय भोजन पात्रों में ले, जा आकर दिन में खा लिया करें। ऐसा किये बिना काम नहीं चल सकता।

आचार्यों ने पहले तो यह बात अनुचित समझ कर स्वीकार नहीं की किन्तु अंत में कुछ और उचित उपाय न देखकर दुष्काल के रहने तक यह बात भी स्वीकार कर ली। तदनुसार रामल्य

आदि आचार्यों की आज्ञानुसार प्रत्येक मुनि को आहार पान लाने के लिए काठ के पात्र मिल गये। उन पात्रों को लेकर प्रत्येक मुनि रात्रि के समय श्रावकों के घर जाता और वहाँ से भोजन लेकर अपने स्थान पर आकर दूसरे दिन खा लिया करता।

रात्रि के समय श्रावकों के घर आते-जाते समय सड़क-गलियों के कुत्ते मुनियों की ओर भौंकते और उन्हें काटने दौड़ते। खाली हाथों चाले अहिंसा महाव्रतधारी साधुओं को यह भी बहुत बाधा खड़ी हो गई। यदि कुत्तों को भगाने के लिए वे कपड़ों में बंधे पात्रों की पोटी से काम लेते तो भोजन खराब होता था। अन्य भी किसी प्रकार कुत्तों से बचने का उपाय उनके पास नहीं था। इस कारण उनके परिणामों में व्याकुलता उत्पन्न होने लगी।

इस बाधा को दूर करने के लिए सपस्त श्रावकों ने आचार्य महाराज से सविनय प्रार्थना की कि महाराज ! नगर में रहते हुए कुत्तों की बाधा से बचने के लिए एक उपाय केवल यह है कि सब साधु महाराज अपने-अपने पास एक-एक लाठी अवश्य रखें। उस लाठी के भय से कुत्ता, चोर, बदमाश आपको बाधा नहीं पहुँचा सकेगा।

दुष्काल की विकराल दशा को देखकर आचार्यों ने श्रावकों का यह कहना भी स्वीकार कर लिया। फिर उस दिन से प्रत्येक साधु अपने पास एक-एक लाठी रखने लगा जिससे कि डरकर कुत्तों ने भी साधुओं को आते-जाते काटना बंद कर दिया।

एक बार रात्रि के समय एक क्षीण शरीर वाला मुनि लाठी, पात्र लिए यशोभद्र सेठ के घर भोजन लेने गया। तब उसकी गर्भवती स्त्री धनश्री उस मुनि का नग्न काला भयकर शरीर देखकर डर गई। वह एक दम इतनी डर गई कि उसको गर्भपात हो गया। जिससे उस घर में हाहाकार मच गया। साधु भी अन्तराय समझकर अपने स्थान को बिना भोजन लिए लौट गये।

दूसरे दिन आचार्यों के निकट श्रावकों ने आकर यशोभद्र सेठके घर सेठानी के गर्भपात का समाचार सुनाया और विनयपूर्वक निवेदन किया कि गुरुमहाराज ! आप स्वयं समझते हैं कि ऐसे भयानक समय में मुनिधर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उसकी रक्षा के लिए आपने जैसे हमारी प्रार्थना सुनकर नगर में रहना, लाठी पात्रों का रखना आदि स्वीकार कर लिया है। उसी प्रकार कृपा करके एक चादर तथा एक कबल शरीर को ढकने के लिए रखना भी अवश्य स्वीकार कर लीजिये। अन्यथा काम चलना बड़ा कठिन है। साधु के नग्न शरीर के कारण ही यशोभद्र की सेठानी का भयभीत होकर गर्भपात हो गया। जिस समय दुर्मिक्ष समाप्त हो जाय उस समय आप यह सब उपाधि त्याग कर शुद्ध मुनिवेष धारण कर लेना।

आचार्यों ने यह विचार किया कि दुर्मिक्ष का अंत होने पर हमारे इन दोषों का भी अंत हो जायेगा। हम प्रायश्चित्त लेकर पुनः शुद्ध हो जावेंगे। यदि हम इस समय कपड़े न पहनें तो हमारा रहना बहुत कठिन है। यदि हम तथा हमारे सघ के मुनि न रहे तो जैन धर्म के प्रचार में बहुत बाधा आवेगी। अतः इस समय वस्त्र धारण करना भी आवश्यक है। यह विचार कर उन्होंने श्रावकों की बात स्वीकार कर ली और मुनियों को आज्ञा दी कि प्रत्येक मुनि चादर तथा कबल पहने ओढ़े।

आचार्यों की आज्ञानुसार तब से प्रत्येक साधु कपड़े भी पहनने ओढ़ने लगे।

इस प्रकार एक-एक आपत्ति को दूर करने के लिए वस्त्र, पात्र, लाठी रखना, श्रावकों के घर से भोजन लाकर अपने स्थान पर खाना, रात्रि में आना-जाना, नगर में रहना इत्यादि अनेक

अनुचित बातें जो कि मुनिधर्म के प्रतिकूल थी, इन रामल्य स्थूलभद्र, स्थूलाचार्य ने तथा उनके सघ में रहने वाले साधुओं ने स्वीकार करली।

दुर्भिक्ष ने बारह वर्ष के विकट बहुत बड़े चक्कर को काटकर अपनी समाप्ति की। इस चक्कर में कितने मनुष्य, पशु, पक्षी किस बुरी दशा में छटपटाते हुए प्राण छोड़ गये इमको सर्वज्ञदेव के सिवाय और कोई नहीं जानता।

बारह वर्ष तक चोल पाण्ड्य (दक्षिण-कर्णाटक) देशों में बिहार करते हुए विशाखाचार्य उत्तरी भारतवर्ष में दुर्भिक्षका अतः समझकर अपने समस्त मुनिसंघसहित मालव देश की ओर चल पड़े। मार्ग में जहाँ श्रवण बेलगुल के समीप कटवप्र पर्वत पर भद्रबाहु स्वामी आर उनके अनन्य भक्त प्रभाचन्द्र मुनि को (पूर्वनाम-चन्द्रगुप्त) छोड़ा था, आकर ठहरें। यहाँ पर प्रभाचन्द्र मुनि से भद्रबाहु स्वामी के समाधि मरण का समाचार पूछा। फिर प्रभाचन्द्र मुनि को भी अपने साथ लेकर मालवा देश के लिए विशाखाचार्य ने प्रयाण किया। तथा वे चलते चलते मार्ग में जैन धर्म का प्रचार करने हुए क्रमसे मालव देश में आ पहुँचे।

समस्त सघसहित विशाखाचार्य को मालव देश में आया हुआ जानकर रामल्य स्थूलभद्र स्थूलाचार्य ने (इनमें स्थूलाचार्य सबसे वृद्ध थे) एक मुनि का भेज कर विशाखाचार्य के पास यह सदेशा भेजा कि आप उज्जैन पधार कर हम सब लोगों का दर्शन दीजिये। हम आपके दर्शनों का प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सदेश लाने वाले मुनि को कपड़े पहने हुए साथ में भोजन पात्र रखे हुए तथा हाथ में लाठी लिए हुए देखकर विशाखाचार्य के हृदय में बहुत दुःख हुआ। उन्होंने उस मुनि से कहा कि परिग्रह त्याग महाव्रत स्वीकार करते हुए तुम लोगो ने ससार वृद्धि का कारण रागभाव का उत्पादक यह दंड पात्र वस्त्र आदि परिग्रह क्यों स्वीकार कर लिया है? क्या जैन साधु का ऐसा स्वरूप होता है?

सदेश लाने वाले साधु ने नीची आंखें करके दुर्भिक्षका सारा वृत्तांत और प्रबल बाधाओं को हटाने के लिए लाठी, पात्र, कपड़े आदि रखने की कथा विशाखाचार्य को कह सुनाई।

विशाखाचार्य ने यह कह कर उसको विदा किया कि तुम लोगो ने दुर्भिक्ष के समय देश में रहकर ऐसा उन्मार्ग चलाया यह ठीक नहीं किया। खैर, अब छेदोपस्थापना प्रायश्चित्त लेकर इस प्रतिकूल मार्ग को छोड़कर फिर उसी पहले निर्ग्रन्थ नग्न मुनिवेश को तथा निर्दोष मुनि चारित्रिको धारण करो।

उस मुनि ने स्थूलाचार्य अपर नाम शान्ति आचार्य के पास जाकर विशाखाचार्य की कही हुई समस्त बातें कह सुनाई। विशाखाचार्य का सदेश सुनकर स्थूलाचार्य को अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने समस्त मुनियों को अपने पास बुलाकर विशाखाचार्य का सदेश कहा और मधुर शब्दों में समझाया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप लोगो ने साधुचर्या स्वीकार करके महाव्रत धारण किये हैं। इन महाव्रतों में तथा मुनिचारित्र में दुर्भिक्ष के कारण जो दोष उत्पन्न हो गये हैं उन दोषों को दूर करते हुए प्रायश्चित्त ग्रहण करके शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसा किये बिना तुम्हारी कठिन तपस्या और यह मुनिचर्या निष्फल है। जिन-आज्ञा के विरुद्ध आचरण पालने से मिथ्यात्व भाव हृदय में प्रवेश करता है। जिस प्रकार सफेद वस्त्र पर जरा सा धब्बा भी सब किसी को दीखता है उसी प्रकार

हम लोगों की चर्या के दोष सारे ससार को दृष्टिगोचर हैं। इस निमित्त से ससार में जैनधर्म का बहुत उपहास होगा।

स्थूलाचार्य का (अपरनाम शान्ति आचार्य का) यह उपदेश अनेक भद्र साधुओं को हितकर मालूम हुआ इस कारण उन्होंने अपने मलिन चारित्र का परिशोध करते हुए वस्त्र लाठी, पात्र आदि उपाधि छोड़कर पटले सरीखा नग्न, निर्ग्रन्थ वेश धारण कर लिया।

किन्तु कुछ साधुओं को स्थूलाचार्य का यह उपदेश ऐसा अप्रिय अनुभव हुआ जैसे वेश्या व्यसनवाले पुरुष को व्यभिचार की निन्दा और ब्रह्मचर्य की प्रशंसा सुनकर बुरा मालूम होता। उन्होंने स्थूलाचार्य से कहा कि पूज्यवर ! आपका कथन सत्य है किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल भावको अपने अनुकूल देखकर प्रवृत्ति योग्य है। यह कलिकाल बड़ा विकराल काल है। इस भयानक समय में मनुष्यों का शरीर हीन सहनन वाला होने से निर्बल होता है। नग्न रहकर लज्जा, सर्दी-गर्मी आदि विकट बाधाओं को जीतना बहुत बलवान शरीर का काम है। हम लोग इस निर्दल शरीर को लेकर नग्न किस प्रकार रह सकते हैं?

स्थूलाचार्य ने कहा कि यदि तुम लोग नग्न रहकर परीषद नहीं सर सकते हो तो बहुत उत्तम बात यह होगी कि मुनिचारित्र छोड़कर ग्यारहवीं प्रतिमा का आवकचारित्र धारण करो जिससे तुम्हारा उत्साह, इच्छा भी न गिरने पावे और जैनसाधुओं का भी ससार में उपहास न होने पावे। मार्ग एक ही ग्रहण करो। या तो मुनि चारित्र पालना स्वीकार हो तो ये लाठी, पात्र, वस्त्र छोड़कर नग्न निर्ग्रन्थ वेश धारण करो। अथवा यदि वस्त्र नहीं छोड़ना चाहते हो तो ऊँची श्रेणी का गृहस्थ आचरण पालना स्वीकार करो। महाव्रतधारी जैन मुनि नाम रखकर गृहस्थों कीसी क्रियाएँ रखना सर्वथा अनुचित है।

स्थूलाचार्य का यह उत्तर सुनकर मुनियों ने फिर कहा कि नग्न निर्ग्रन्थ वेश धारण करने की तो हमारे शरीर तथा आत्मा में शक्ति नहीं और गृहस्थ चारित्र इसलिए नहीं पालना चाहते हैं कि फिर हमारा अपमान होगा। ससार हमारी हीन दशा देखकर हँसी उड़ावेगा। फिर हमको कोई भी महाव्रतधारी मुनि न कहेगा और इसी कारण हमारा फिर इतना आदरसत्कार, सम्मान भी नहीं होगा।

तब स्थूलाचार्य ने उत्तर दिया कि यदि तुम लोग गृहस्थ चारित्र पालना नहीं चाहते और अपने मुनि चारित्र को भी निर्दोष नहीं करना चाहते तो इसका अभिप्राय यह है कि यह भ्रष्ट साधुवेश तुम केवल ससार को धोखा देने के लिए ही धारण करते हो। तुम्हारे हृदय में सच्चा वैराग्य भाव नहीं है। इस कारण कहना होगा कि तुम इस मुनिवेश से केवल उदरपूर्ति करना चाहते हो, लोगों में बड़प्पन प्राप्त करना चाहते हो। आत्मकल्याण का भाव तुम्हारे हृदय में स्वभाव भी नहीं है।

स्थूलाचार्य के ऐसे खरे वचन सुनकर उन साधुओं में से २-१ साधु को बहुत क्रोध हो आया। वह स्थूलाचार्य की वृद्धदशा, आचार्य पदवी का तथा पूज्यता का कुछ भी खयाल न करके उत्तेजित होकर बोल उठे कि यह तो बुढ़ा हो गया है। इसकी बुद्धि भी बुढ़ी हो गई है। अब इसको हित-अहित का विचार करने की जरा भी शक्ति नहीं रही। इसी कारण यह ऐसा अड़-बड़ बोल रहा है। इसकी बातें सुनना पाप है तथा इसका देखना भी अशुभ है। यह बुढ़ा जब तक रहेगा तब तक हम लोगों को शान्ति प्राप्त नहीं होगी।

ऐसा कहते हुए एक क्रूरचित्त साधु ने जो कि स्थूलाचार्य का ही शिष्य था लाठी के दश पाँच अच्छे प्रहार स्थूलाचार्य (अपरनाम शान्ति आचार्य) के शिर पर कर दिये जिसको कि उनका दुर्बल वृद्ध शरीर न सह सका और उनका प्राणपक्षी असार शरीर को छोड़कर उड़ गया।

स्थूलाचार्य का जीव आर्तध्यान से मरा इस कारण व्यन्तरदेवका शरीर पाया। उस व्यन्तरने अपने पूर्व भवकी अवस्था जानकर उस भ्रष्ट साधु-सघ में उपद्रव करना आरम्भ कर दिया। उसने उन साधुओं से कहा कि जब तक तुम लोग नग्न निर्ग्रन्थ वेश धारण नहीं करोगे तब तक यह उपद्रव करना नहीं रोकूँगा। तब उन साधुओं ने दीनता के साथ कहा कि हम बलहीन हैं। नग्न निर्ग्रन्थ वेश धारण करने में हम असमर्थ हैं। हमने बहुत अपराध किया है जो आपको अज्ञानता वश पहले भवमें (स्थूलाचार्य के भवमें) कष्ट दिया है उसको क्षमा कीजिये। हम आपकी पूजा भक्ति करेंगे।

ऐसा कहकर उन्होंने उस व्यन्तरदेवकी स्थापना करके पूजन किया। इस पर व्यन्तर देवने भी अपना उपद्रव बंद कर दिया।

तदनन्तर उन भ्रष्ट जैन साधुओं ने अनेक धनिक सेठों, राजपुत्र, पुत्रियों को मन्त्र, वनादिका प्रभाव दिखलाकर अपना भक्त बना लिया। उन धनिक सेठों तथा राजपुत्रों के कारण अन्य साधारण जनता की भक्ति भी उन साधुओं पर होने लगी। इस कारण महाव्रत का वे साधु उस रूप में भी सम्मान पाने लगे। सम्मान पाने से उन्होंने अपने भ्रष्ट साधुवेशका प्रचार करना आरम्भ किया। तदनुसार बहुत से मनुष्यों को जैन मुनि की दीक्षा देकर अपने सरोखा दड पात्र वस्त्रधारी बना दिया। लोगों ने भी मुनिचर्या का सरल मार्ग देखकर मुनि बनना सहर्ष स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार वे दुर्मिक्ष के समय भ्रष्ट साधु अपना सघ बनाकर शिथिलाचार फैलाने लगे। उनके शिष्य उनसे भी अधिक शिथिलाचारका पक्ष पकड़कर भ्रम फैलाने लगे। इस प्रकार वह जैनसाधुओं का भ्रष्ट स्वरूप उनके शिष्य प्रतिशिष्यों द्वारा भी खूब प्रचार में लाया गया। उधर विशाखाचार्य के सघ के तथा उनके उपदेश से प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होने वाले स्थूलाचार्य के सघ के साधु (मुनि) अपने प्राचीन सत्य मार्ग पर दृढ़ रहे और उनके शिष्य प्रतिशिष्य नग्न निर्ग्रन्थ वेशका प्रचार करते रहे।

इस प्रकार की कार्यवाही ३-४ शताब्दियों तक चलती रही। उसके पीछे विक्रम सवत् १३६ में गुजरात के वल्लभीपुर नगर में उन्होंने एकत्र होकर अपना सगठन किया। वहाँ पर उन्होंने स्त्रीमुक्ति, गृहस्थमुक्ति, अन्यलिङ्गमुक्ति, सग्रन्थमुक्ति, महावीरस्वामी का गर्भपरिवर्तन आदि कल्पित सिद्धान्त स्थिर किये। वे साधु सफेद चादर ओढ़ते थे इस कारण उन्होंने अपने सघ का नाम 'श्वेताम्बर' यानी सफेद कपड़ेवाला रक्खा। और जो साधु विशाखाचार्य की शिष्य परम्परा में नग्न निर्ग्रन्थ वेशधारी थे उनका नाम 'दिगम्बर' (दिक् अम्बर) रक्खा, जिसका कि अर्थ दिशारूपी वस्त्र धारण करने वाले अर्थात् नग्न है। इसी दिन से एक जैन सम्प्रदाय के दिगम्बर, श्वेताम्बर ऐसे दो विभाग हो गये। इस सम्प्रदाय भेद हो जाने के बहुत दिन पीछे अनुमानत वीर सवत् ९०० के समय वल्लभीपुर नगर में देवद्विगण नामक श्वेताम्बर आचार्य ने आचारागसूत्र आदि अनेक ग्रंथों की प्राकृत भाषा में रचना की। ग्रंथों की इस प्राकृत भाषा का नाम उन्होंने अर्द्धभाषाभी भाषा रक्खा। इन ग्रंथों में उन्होंने अपने अनेक कल्पित सिद्धान्त तथा शिथिलाचार पोषक सिद्धान्त रख दिये जिनका कुछ उल्लेख हमने पीछे कर दिया है।

स्थानकवासी संप्रदाय

इस प्रकार श्वेताम्बर संप्रदाय जैन समाज के भीतर भद्रबाहु स्वामी के पीछे बारह वर्ष के दुर्मिक्षका निमित्त पाकर एक नवीन भ्रष्ट रूप लेकर उठ खड़ा हुआ। उस समय की विकट परिस्थिति का सामना करते हुए श्वेताम्बर सभ के मूल जन्मदाता साधुओं ने जो वस्त्र, पात्र, लाठी आदि परिग्रह पदार्थ स्वीकार किये थे उन्हीं की प्रवृत्ति आज तक बराबर चली आ रही है। विशेषता केवल इतनी है कि अब श्वेताम्बर साधुओं में और भी अधिक शिथिलता आ गई है। तदनुसार उनका परिग्रह भी पहले से अधिक बढ़ गया है। आज से ३००-४०० वर्ष पहले श्वेताम्बर सभ से निकले हुए स्थानकवासी (वृद्धिया) साधुओं ने लाठी रखना छोड़ दिया है। साथ ही जिन-मदिर, जिन-प्रतिमा पूजन की भी प्रवृत्ति छोड़ दी है।

भद्रबाहु स्वामी तथा चन्द्रगुप्त राजा के समय बारह वर्ष का दुर्मिक्ष मालवेदेश में पड़ा था और उस समय वे अपने मुनिसंघसहित दक्षिण देश में गये थे, इसकी साक्षी श्रवणबेलगुल के एक शिलालेख से मिलती है। यह शिलालेख श्रवणबेलगुल में चन्द्रगिरि पर्वत के ऊपर चन्द्रगुप्तवस्ती के मंदिर के सामने एक १५ फीट ७ इंच ऊँचे तथा ४ फीट ७ इंच चौड़े शिलाखंड पर पुरानी कनड़ी लिपि में खुदा हुआ है। इस शिलालेखका वीर स २६६ (विक्रम संवत् से २०३ वर्ष पहले) सम्राट् चन्द्रगुप्त के पौत्र सिंहसेन द्वितीयनाम बिन्दुसार के पुत्र महाराज भास्कर अपरनाम अशोक ने (बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व ३० वर्ष की आयु से प्रथम) उस समय लिखवाया था जब कि वह अपने पितामह मुनि प्रमाचन्द्र (पूर्व नाम चन्द्रगुप्त) के दीर्घकालीन निवास से तथा भद्रबाहु स्वामी के संन्यास मरण करने से पवित्र इस पर्वत प्रदेश पर आया था। वहाँ उसने अपने पितामह चन्द्रगुप्त के नाम से मंदिर बनवाये जो कि अभी तक 'चन्द्रगुप्त वस्ती' के नाम से प्रसिद्ध है, तथा श्रवणबेलगुल नगर बसाया। सम्राट् अशोक अपने राज्याभियेक से १३ वें वर्ष तक जैनधर्मानुयायी रहा था तत्पश्चात् उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अतएव विक्रम संवत् से १९३ वर्ष पहले तक के अनेक शिलालेख अशोक के लिखवाये हुए जैन-धर्म सम्बन्धी प्राप्त होते हैं।

वह श्रवणबेलगुल का शिलालेख इस प्रकार है—

जितं भगवता श्रीमद्धर्मतीर्थविधायिना।

वर्द्धमानेन सम्प्राप्तसिद्धिसौख्यामृतात्मना॥१॥

लोकत्रलोकद्वयाधारवस्तु स्थास्तु चरिण्यु च।

सच्चिदालोकशक्ति स्वा व्यश्नुते यस्य केवला॥२॥

जगत्यचिन्त्यमाहात्म्यपूजातिशयमीयुष ।

तीर्थकृन्नामपुण्यौघमहार्हन्त्यमुपेयुष ॥३॥

तदनु श्रीविशलेयञ्जयत्यद्य जगद्धितम् ।

तस्य शासनमाव्याज प्रवादितशासनम् ॥४॥

अथ खलु सकलजगदुदयकरणोदितातिशयगुणास्पदीभूतपरम- जिनशासन
 सरस्समभिवर्द्धितभव्यजनकमल विकशनवितिमिरगुणकिरण सहस्रमहोति
 महावीरसवितरि परिनिवृत्ते भगवत्परमर्षिगौतमगणधर-
 साक्षाच्छिष्यलोहार्यजम्बु-विष्णुदेव-अपराजित गोवर्द्धन-भद्रबाहु-प्रोष्ठिल-
 क्षत्रियकार्यजयन नामसिद्धार्थषेणबुद्धिलादिगुरुपरम्परीण माध्यागतमहापुरुष
 सन्ततिसमवद्योतान्वय भद्रबाहुस्वामिना उज्जयिन्या अष्टाङ्गमहानिमित्ततत्त्वज्ञेन
 त्रैकाल्यदर्शिना निमित्तेन द्वादशसम्बत्सर कालवैषम्यमुपलभ्य कथिते सर्वसङ्घ उत्तरपथात्
 दक्षिणापथ प्रस्थित आर्षेणैव जनपद अनेकग्रामशतसंख्यमुदित
 जनधनकनकशस्यगोमहिषाजाविकलसमाकीर्णम् प्राप्तवान् अत आचार्य प्रभाचन्द्रेणामा-
 विनतलललामभूतेथास्मिन् कटवप्रनामकोपलक्षिते विविधतरुवरकुसु-
 मदलावलिविकलनशवल विपुलस जलजलदनिवहनी लोपलतले बराह-
 द्वीपिव्याघ्रक्षतरक्षुव्याल मृगकुलो पचितो पत्यका कन्दरदरीमहगुहाग-
 हनभोगवतिसमुत्तुङ्गशृगे शिखरिणि जीवितिशेषम् अल्पतरकाल अवबुध्याध्वन
 सुचकित तप समाधिम् आराधयितुम् आपृच्छ्य निरवशेषण सधम् विसृज्य शिष्येणैकेन
 पृथुलकास्तीर्णतलासु शिलासु शीतलासु स्वदेहम् सन्न्यस्याराधितवान् क्रमेण सप्तशत
 ऋषीणाम् आराधितम् इति। जयतु जिनशासन इति।

अर्थ- अन्तरंग, बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित, धर्म मार्ग के विधाता, मुक्तिपद पाने वाले श्री महावीर भगवान् नित्य अनन्त सुखस्वरूप उन्नत पद को प्राप्त हुए हैं।

जगत् मे सुर, असुर, मनुष्य, इन्द्रादि द्वारा पूजित अचित्य महिमा के धारक तथा तीर्थकर नामक उच्च अर्हत पद को प्राप्त होने वाले महावीर स्वामी का केवलज्ञान, लोक अलोकवर्ती समस्त चर-अचर पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है।

उन महावीर स्वामी के पीछे यह नगरी लक्ष्मी शोभा से शोभायमान थी। इस नगरी में आज भी उन महावीर स्वामी का जगत्हितकारी, वादियों के मतों पर शासन करने वाला सच्चा शासन विद्यमान है। यानी-इस नगर मे जैनधर्म का अच्छा प्रभाव है।

समस्त जगत् के उदय करने वाले अनुपम गुणो से विभूषित, जैनशासन को उन्नत करने वाले, भव्य जन समुदाय को विकसित करने वाले, अज्ञान अधकार को दूर करने वाले श्रीमहावीर भगवान् रूपी सूर्य के मुक्ति प्राप्त कर लेने पर भगवान् के परम ऋषि गौतम गणधर के साक्षात् शिष्य लोहाचार्य, जम्बूस्वामी, विष्णुदेव, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु, विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रियाचार्य, जयनाम सिद्धार्थ, धृतषेण, बुद्धिल आदि गुरुपरम्परा क्रम से चली आई महापुरुषों की सन्तान में अष्टाङ्ग महानिमित्तज्ञान से भूत भविष्यत् वर्तमान के होने वाले शुभ-अशुभ कार्यों के ज्ञाता भद्रबाहु आचार्य हुए। उन भद्रबाहु स्वामी ने उज्जयिनी में निमित्तज्ञान से यहाँ पर बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ेगा" ऐसा जानकर उन्होंने अपने मुनिसंघ से दक्षिण देश की ओर प्रस्थान करने को कहा। तदनुसार मुनिसंघ उत्तरदेश से दक्षिण देश को चल दिया। संघ के साथ भद्रबाहु स्वामी धन, जन, धान्य, सुवर्ण, गाय, भैंस आदि पदार्थों से भरे हुए अनेक ग्राम, नगरों में होते हुए पृथ्वी तलके आभूषण रूप इस कटवप्र नामक पर्वत पर आये। मुनि प्रभाचन्द्र (चन्द्रगुप्त) भी साथ में थे।

अनेक प्रकार के वृक्ष, फल, फूल से शोभायमान, सजल बादल समूहों से सुशोभित, सिंह, बाघ, सुअर, रीछ, अजगर, हरिण आदि जंगली जानवरों से भरे हुए, गहन गुफाओं और उन्नत शिखरों से शोभायमान इस कटवप्र पर्वत पर अपना अल्प जीवन समय जानकर, समाधिसहित शरीर त्याग करने के लिए समस्त सघ को विदा करके एक शिष्य के साथ भद्रबाहु स्वामी ने विस्तीर्ण शिलाओं पर समाधि मरण किया। सघ के ७०० ऋषियों ने भी समय-समय पर यहाँ चार आराधनाओं का आराधन किया है। जैनधर्म जयवत होवे।

श्री भद्रबाहुस्वामी और सम्राट् चन्द्रगुप्त के विषय में इतिहास सामग्री

प्रिय पाठक महानुभावो ! यद्यपि श्रवण बेलगुल के प्रथम शिलालेख से यह स्पष्ट हो गया है कि “अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी को उज्जयिनी (मालवा) में बारह वर्ष के दुष्काल की भीषणता निमित्त ज्ञान से मालूम हुई थी और उससे मुनिचारित्र को निष्कलक रखने के लिए वे अपने सघसहित जिसमें नवदीक्षित परमगुरुभक्त मुनि प्रभाचन्द्र पूर्व नाम सम्राट् चन्द्रगुप्त भी थे, दक्षिण देश को गये थे। वहाँ पर अपना मृत्यु समय निकट जानकर कटवप्र पर्वत पर जिसको कि आजकल चन्द्रगिरि भी कहते हैं अपनी सेवा के लिए चन्द्रगुप्त को अपने पास रखकर श्री भद्रबाहु स्वामी ने सन्यासमरण किया था।” किंतु कुछ महाशय इस बात की सत्यता में सन्देह करते हैं। उनके विचार में अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी और सम्राट् चन्द्रगुप्त का समय एक नहीं बैठता। इतिहास की आड़ लेकर वे दोनों का समय भिन्न-भिन्न ठहराते हैं।

हम उनके इस सन्देह को यहाँ पर दूर कर देना आवश्यक समझते हैं। इस विषय में जो महाशय शंकितचित्त हैं उनको पहले श्रवण-बेलगुल (चन्द्रगिरि) के अन्य शिलालेखों का अवलोकन कर लेना चाहिये। ऐसा करने से उनका सन्देह बिलकुल दूर हो जायेगा। देखिये

शिलालेख नं. २ नागराक्षर में प्रतिलिप

श्री भद्रबाहु सचन्द्रगुप्त मुनीन्द्र युग्मादी नोप्पोवल भद्रभाग इदाधर्म अन्दुवलि केवद इनिपलकुलो विद्रुमधरे शान्तिसेन मुनीशनाक्कि सचेलगो राआद्रिमेल अशनादि विट्ठ पुनर्षेवाकिर गी।

यानी-शान्तिसेन की पत्नी यह कहती हुई पहाड़ पर चली गई कि श्री भद्रबाहु तथा महामुनि चन्द्रगुप्त के अनुकूल चलना ही परम सद्धर्म है। बल्कि वह भोजनादि छोड़कर अनेक परीषहों को सहन कर अमर पद को प्राप्त हुई।

इस शिलालेख से सिद्ध होता है कि श्री भद्रबाहु स्वामी के शिष्य चन्द्रगुप्त मुनिदीक्षा से दीक्षित होकर चन्द्रगिरि पर्वत पर श्री भद्रबाहुस्वामी के साथ रहे थे।

शिलालेख नं. ३

श्री भद्रस्सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुत ।

श्रुतकेवलिनाथेषु चरम परमो मुनि ।

चन्द्रप्रकाशोज्ज्वलसान्द्रकीर्ति ।

श्रीचन्द्रगुप्तोजनि तस्य शिष्य ।

यस्य प्रभावाद्गनदेवताभि-

साराधितः स्वस्य गणो मुनीनाम् ॥

भावार्थ - सर्व प्रकार से कल्याण कारक, श्रुतकेवलियों में अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु परम मुनि हुए। उनके शिष्य चन्द्रगुप्त हुए जिनका यश चन्द्रसमान ठज्ज्वल है और जिनके प्रभाव से वन देवता ने मुनियों की आराधना की थी।

इस शिलालेख से यह बात प्रमाणित होती है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त जिन भद्रबाहु मुनीश्वर के शिष्य थे वे श्री भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली ही थे, दूसरे भद्रबाहु नहीं थे।

शिलालेख नं. ४

वर्ण्य कथन्तु महिमा भण भद्रबाहो

मोहोरुमल्लमदमर्दनवृत्तवाहो ।

यच्छिष्यताप्तसुकृतेन च चन्द्रगुप्त

सुश्रूषते स्म सुचिर वनदेवताभि ।

अर्थ - भला कहो तो सही कि मोहरूपी महामल्ल के मद को चूर्ण करने वाले श्री भद्रबाहु स्वामी की महिमा कौन कह सकता है जिन के शिष्यत्व के पुण्यप्रभाव से वनदेवताओं ने चन्द्रगुप्त की बहुत दिनों तक सेवा की।

शिलालेख नं. ५

तदन्वये शुद्धमतिप्रतीते समग्रशीलामलरत्नजाले ।

अभूद्यतीन्द्रो भुवि भद्रबाहु पय पयोधाविव पूर्णचन्द्र ॥

भद्रबाहुरग्रिमस्समग्रबुद्धिसम्पदा

शुद्धसिद्धशासन सुशब्दबन्धसुन्दरम् ।

इद्वृत्तिरत्र बद्धकर्मभित्तपोद्ध

ऋद्विवद्धितप्रकीर्तिरुद्धधीर्महर्द्धिक ॥

यो भद्रबाहु श्रुतकेवलीना

मुनीं वराणामिह पञ्च चमोपि ।

अपञ्च चमोभूद्विदुषा विनेता

सर्वश्रुतार्थप्रतिपादनेन॥

यदीयशिष्योजनि चन्द्रगुप्त

समग्रशीलानतदेववृद्ध ।

विवेशयत्तीव्रतपःप्रभावात् ।

प्रभूतकीर्तिर्भुवनान्तराणि॥

भावार्थ- जिसमें समस्त शीलरूपी रत्नसमूह भरे हुए हैं और जो शुद्धबुद्धि से प्रख्यात है उस वंश में समुद्र में चन्द्रमासमान श्री भद्रबाहु स्वामी हुए।१।

समस्त बुद्धिशालियों में श्री भद्रबाहु स्वामी अग्रेसर थे। शुद्ध सिद्ध शासन और सुदूर प्रबन्ध से शोभासहित बढ़ी हुई है व्रत की सिद्धि जिनकी तथा कर्मनाशक तपस्या से भरी हुई है कीर्ति जिनकी ऐसे ऋद्धिधारक श्री भद्रबाहु स्वामी थे।२।

जो भद्रबाहु स्वामी श्रुतकेवलियों में अन्तिम थे किंतु अखिल शास्त्रों का प्रतिपादन करने से समस्त विद्वानों में प्रथम थे।३।

जिनके शिष्य चन्द्रगुप्त ने अपने शील से बड़े-बड़े देवों को नम्रीभूत बना दिया था। जिन चन्द्रगुप्त के घोर तपःचरण के प्रभाव से उनकी कीर्ति समस्त लोको में व्याप्त हो गई है।४।

इन शिलालेखों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सम्राट् चन्द्रगुप्त अतिम श्रुतकेवली के शिष्य होकर मुनि हुए थे और उनके साथ चन्द्रगिरि पर्वत पर उन्होंने तपस्या की थी। पूर्व अवस्था में चन्द्रगुप्त एक अच्छे प्रसिद्ध शूरवीर सम्राट् थे इस कारण शिलालेखों में भी उनका नाम प्रभाचन्द्र (मुनिदीक्षा के समय का नाम) न लेकर अधिकांश चन्द्रगुप्त ही लिया गया है। उनके नाम के ऊपर ही कटवप्र पर्वत का नाम चन्द्रगिरि रख दिया गया एव उनके पौत्र सम्राट् अशोक द्वारा निर्माण कराये गये इस पर्वत के जैन मंदिरों का नाम "चन्द्र गुप्तवस्ती" प्रसिद्ध हुआ।

इसके सिवाय गौतम क्षेत्र के ऊपर भाग में बहने वाली कावेरी नदी के पश्चिम भाग में जो रामपुर ग्राम है उसके अधिपति सिंगरी गौडा के खेत में जो दो शिलालेख मिले हैं वे इस प्रकार हैं।

शिलालेख ६

श्री राज्य विजय सम्बत्सर सत्यवाक्य परमानदिगलु आलुत्त नात्किनेय वर्षात् मार्गशीर्ष मासद पेरतले दिवासभागे स्वस्ति समस्तविद्यालक्ष्मीप्रधाननिवासप्रभव प्रणत सकल सामन्त समूह भद्रबाहु चन्द्रगुप्त मुनिपति चरणलाञ्छनाञ्चित विशालसिरकलंवप्पु गिरिसनाथ वेलगुलाधिपति गणधा श्रीवर मतिसागर पण्डितभट्टार वेसदोल अन्नयनु देव कुमारनु धोरनु इलदुर आरण्णे वाणपल्लिय कोण्ड श्री के सिंग तले नेरिपुल कट्टन कट्ट सुडर के कोट्टस्थिति क्रमवण्णुव यन्दोदे बडर नियनीर वयगीय गिड वरिस पेत्तेन्दि ऐरदनेय वरिसमेड अलविमुरने चवरिस दन्दिगे यडलवीयेलाकलाक यल्ल इल्द युल्लु सलगु।

अर्थ- समस्त लक्ष्मी तथा सरस्वती का निवास स्थान और समस्त सामन्तों द्वारा नमस्कृत श्री भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त महामुनि के चरणों से मण्डित कटवप्र पर्वत सदा विजयशील रहे।

सत्य वाक्य परमानदी महाराज के राज्य के चौथे वर्ष में मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी^१ की श्री मतिसागर पंडित भट्टार की आज्ञानुसार अन्नदया, देवकुमार और घोर इन तीनों ने बेनपल्ली के खरीददार केशी के लिए तेल्लुर में सेतु निर्माण के बदले में निम्न लिखित दान दिया है।

सब ग्रामनिवासियों ने खेती के लिए इस सेतु से जल लेने का प्रयोग किया। प्रथम वर्ष में बिना कुछ दिये ही जल का उपयोग करना दूसरे वर्ष में कुछ देकर उपयोग कर। और तीसरे वर्ष में जो कुछ दिया जायगा वह निश्चित रूप १६- से निर्धारित कर समझा जाय।

शिलालेख ७

(९ वीं शताब्दी)

भद्रमस्तु जिन शासनाय। अनवरत अखिलसुरासुर नरपति मौलिमाला चरणारविन्द युगल सकल श्री राज्य युवराज्य भद्रबाहु चन्द्रगुप्तमुनिपतिमुद्रणादिकत विशाल मान जगल ललामायित श्री कलवप्पु तीर्थसनाथ वेलगुलनिवासि श्रव (म) णसघ स्याद्वादाधार भूतरप्पाश्री मत्स्वस्ति सत्यवाक्योड्गुणि वर्मा धर्म महाराजाधिराजकु बलाल पुरवरेश्वर नन्दि गिरिनाथ स्वाति समस्त भुवनविनुतगड्गकुलगगननिर्मलतारापतिजलधि जलविपुलविलयमे खलाकलापालङ्कृतैलाधिपत्य लक्ष्मी स्वयम्भृत पतिवध अगणितगुणगणभूषणभूषित विभूति श्री मत्परमानदिगलु येरेयप्पसर इलुचिगि परमनदि गल कलावसाद आट्यरप्पा परपिड्गे कुमारसेन भट्टारपदे स्थितिविलय अक्किय सोल्लुगेय विट्टिउनट्टपर मन यल्लाकलकम् सर्ववाधा परिहर आगे विदिसिदार इदनलिड अडोन कोडन पशुव परवर केरेय अर्भेय वर्नासियुन अलिड पञ्च महापातका।

देवस्व तु विष घोर न विष विषमुच्यते।

विषमेकाकिन हन्ति देवस्व पुत्रपौत्रक ॥

यह शिलालेख क्यातनहल्ली ग्राम के दक्षिण भाग में जो बस्ती है वहाँ पर है।

तात्पर्य— जैन धर्म का कल्याण हो। समस्त-देव राक्षस तथा राजा लोगो के मस्तक झुकाने से मुकुटमणि की चमक से प्रकाशमय चरणकमलवाले श्री भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार करो। मोक्षराज्य के युवराज, स्याद्वाद के सरक्षक, वेलगुलस्थ श्रमण सघ के अधिपति अपने चरण कमलसे जगद्भूषण कटवन्न पर्वत को पवित्र करने वाले श्रीमान् भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त मुनि हमारा सरक्षण करें। गड्गराजकुलाकाश के निष्कलक चन्द्रमा और कुवलयपुर तथा नन्दगिरि के स्वामी श्री सत्यवाकोड्गुणि वर्मा धर्ममहाराजाधिराज की स्तुति समस्त ससार ने की है। समुद्र मेखला से परिवेष्टित तथा पृथ्वी के स्वयम्भवरित पति सकलगुण विभूषित श्री परमानदि एयेरप्पसरप्पाने जिनेन्द्र भवन के लिए श्री कुमारसेन-भट्टारक को निम्नलिखित दान दिया है।

एक ग्राम स्वच्छ चावल बेगार भी इन दान दी हुई वस्तुओं के अपहरण करने वालों को हिंसा और पचमहापाप का पातक लगेगा।

केवल विष ही विष नहीं होता है किन्तु देवधन को भी घोर विष समझना चाहिये क्योंकि विष तो भक्षण करने वाले केवल एक प्राणी को मारता है किन्तु देवधन सारे परिवार का नाश कर देता है।

इन शिलालेखों से भी हमारी पूर्वोक्त बात पुष्ट हो गई। इस कारण तात्पर्य यह निकला कि अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी के समय मालवा आदि उत्तर देशों में बारह वर्ष का दुर्भिक्ष अवश्य पड़ा था। उसके प्रारम्भ होने से पहले ही भद्रबाहु स्वामी अपने मुनिसंघ सहित दक्षिण देश को रवाना हो गये थे। वहाँ कटवप्र पर्वत के समीप निमित्त ज्ञान से उनको अपना मृत्यु समय निकट मालूम हुआ इसलिए अपने पास केवल नव दीक्षित चन्द्रगुप्त अपरनाम प्रभाचन्द्र को अपने पास रखकर कटवप्र पर्वत पर समाधिमरण धारण कर उठर गये और समस्त मुनि संघ को चोलपाण्ड्य देश की तरफ भेज दिया।

शास्त्रीय-प्रमाण

अब हम इस विषय में पुरातन ग्रंथों का प्रमाण उपस्थित करते हैं जिससे कि पाठक महानुभावों को उक्त कथा की सत्यता और भी दृढ़ रूप से मालूम हो जावे।

राजबली कथा- नामक कर्नाटक भाषा में एक अच्छा प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि देवचन्द्र ने सवत् १८०० में लिखा है। उस ग्रंथ में ग्रंथ लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि-

"सम्राट् चन्द्रगुप्त अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु से मुनिव्रत की दीक्षा लेकर मुनि हुआ था। मुनि दीक्षा देते समय श्री भद्रबाहु स्वामी ने उसका नाम "प्रभाचन्द्र" रखवा था। बारह वर्ष के दुष्काल के समय वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण देश आया था और वहाँ पर भद्रबाहु के समाधिमरण करने के समय उनकी वैयावृत्य के साथ कटवप्र (कलवप्पू) पर्वत पर रहा था।"

श्री हरिषेणाचार्यकृत "वृहत्कथा कोष" नामक ग्रंथ में भी जो कि सवत् १३१ में बना है श्री भद्रबाहु स्वामी और सम्राट् चन्द्रगुप्त के विषय में उपर्युक्त लेख के अनुसार ही उल्लेख है।

श्री रत्नानद्याचार्य ने स १४५० में जो भद्रबाहु चरित्र नामक ग्रंथ बनाया है उसमें लिखा है-

चन्द्रावदातसत्कीर्तिचन्द्रवन्मोदकतृणाम् ।

चन्द्रगुप्तिनृपस्तत्राचकञ्चारुगुणोदय ॥७॥

द्वितीय परिच्छेद

राजस्त्वदीयपुण्येन भद्रबाहु गणाग्रणी ।

आजगाम तदुद्याने मुनिसन्दोहसंयुत ॥२१॥

तृतीय परिच्छेद

चन्द्रगुप्तिस्तदावादीद्विनयान्नवदीक्षित

द्वादशाब्दं गुरोः पादौ पर्युपासेतिभक्ति ॥२॥

भवसप्तपरित्यक्तो भद्रबाहुर्महामुनि ।

अशनाय पिपासोत्थजिगाय भ्रममुल्लवणम् ॥३७॥

समाधिना परित्यज्य देहं गेहं रुजा मुनि ।

नाकिलोकपरिप्राप्तो देव देवी नमस्कृत ॥३८॥

चन्द्रगुप्तिर्मुनिस्तत्र चञ्चच्चारित्रभूषणम् ।

आलिख्य चरणौ चारु गुरोः संसेवते सदा ॥४०॥

भावार्थ- चन्द्र समान उज्ज्वल कीर्तिधारक, चन्द्रमातुल्य आनन्द कर देने वाला, से विभूषित महाराज चन्द्रगुप्त उज्जयनी में हुए।

हे राजन् । आपके पुण्य बल से मुनिसंघ के नेता अपने संघ सहित नगर के बाहर उद्यान में आये हैं।

तब नवदीक्षित चन्द्रगुप्त मुनि विनय से बोले कि मैं बारह वर्ष से अपने गुरु श्री भद्रबाहु स्वामी के चरण कमलों की उपासना करता हूँ।

तदनन्तर सात भय छोड़कर महामुनि भद्रबाहु स्वामी ने बलवती क्षुधा और पिपासा को रोका।

श्री भद्रबाहुस्वामी रोगों के घर इस शरीर को समाधिपूर्वक छोड़कर देव व देवियों से नमस्कृत स्वर्गलोक में पहुँच गये।

दीप्तिमान मुनिचारित्र से विभूषित चन्द्रगुप्त मुनि वहाँ पर अपने गुरु श्री भद्रबाहु स्वामी के चरणों को लिखकर उनकी सेवा करने लगे।

इसके आगे इसी ग्रंथ में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का वर्णन पीछे लिखे अनुसार किया है।

इस प्रकार पुरातन ग्रंथों से भी दिगम्बर संप्रदाय के अनुसार ही श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का वृत्तान्त मिलता है।

विदेशी इतिहासवेत्ताओं की सम्मति

मिस्टर बी, लुईस राइस महाशय ऐपग्राफिका कर्नाटिका में लिखते हैं कि-

चन्द्रगुप्त नि सन्देह जैन था और श्री भद्रबाहु स्वामी का समकालीन तथा उनका शिष्य था।

इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन में लिखा हुआ है कि "सम्राट् चन्द्रगुप्त ने बी सी २९० में (ईस्वीय सन से २९० वर्ष पहले) ससार से विरक्त होकर मैसूर प्रांत के श्रवणबेलगुल में जिन दीक्षा से दीक्षित होकर तपस्या की और तपस्या करते हुए स्वर्ग को पधारे।"

इस प्रकार इस विषय में जितनी भी खोज की जावे ऐतिहासिक सामग्री हमारे कथन को ही पुष्ट करती है। इस कारण निष्पक्ष पुरातत्व खोजी महानुभावों को स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री भद्रबाहु स्वामी तथा सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में बारह वर्ष का घोर दुष्काल पड़ा था उसके निमित्त से जो जैन साधु उत्तरप्रांत में रहे वे विकराल काल के निमित्त से वस्त्र, पात्र, लाठी धारी हो गये और जो साधु श्री भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण देश को चले गये वे पहले के समान नग्न दृढ़ रहे। अर्थात् बारह वर्ष के दुष्काल ने सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में जैनमत में श्वेताम्बर नामक एक नवीन पथ तैयार कर दिया।

इस प्रकार विक्रम संवत् से भी लगभग २०३ वर्ष पहले लिखे गये इस लेख से भी यह बात सत्य प्रमाणित होती है कि श्री भद्रबाहु स्वामी के समय में भारत वर्ष के उत्तर प्रान्त में १२ वर्ष का घोर दुष्काल पड़ा था और इस समय भद्रबाहु स्वामी अपने मुनिसंघ को साथ लेकर दक्षिण देशों में विहार कर गये थे।

इसके सिवाय "दिगम्बर मत विक्रम स १३८ से प्रचलित नहीं हुआ बल्कि विक्रम संवत् से भी पहले विद्यमान था" इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक पुष्ट सत्य प्रमाण विद्यमान हैं। देखिये, ज्योतिष शास्त्र के प्रख्यात विद्वान् ब्राह्मिहिर राजा विक्रमादित्य की (जिनके कि

स्मारक रूप में विक्रम सवत् उनकी मृत्यु होने के पीछे चला है।) राज सभा के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से भी सिद्ध होता है-

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकु-

वेतालभट्टघटखर्परकालिदासः।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपते.सभाया

रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य॥

इन ही वराहमिहिने अपने प्रतिष्ठा काण्ड में एक स्थान पर यह लिखा है कि-

विष्णोर्भागवता मयाश्च सवितुर्विप्रा विदुर्ब्राह्मणा,

मातृणामिति मातृमंडलविद. शभो. समस्माद्विज.।

शाक्या सर्वहिताय शान्तमनसो नग्ना जिनाना विदु

र्ये य देवमुपाश्रिता स्वविधिना ते तस्य कुर्युः क्रियाम् ॥

अर्थात्-वैष्णव लोग विष्णु की, मय लोग (सूर्योपजीवी) विप्र लोग ब्राह्मण क्रिया की, मातृ मंडल की जानकार ब्राह्मणी, इन्द्राणी आदि माताओं की उपासना करें। बौद्ध लोग बुद्ध की उपासना करें। और नग्न लोग (दिगम्बर साधु) जिन भगवान् का पूजन करें। अभिप्राय यह है जो जिस देव के उपासक हैं वे विधिपूर्वक उसकी उपासना करें।)

/ वराहमिहिर के इस लेख से सिद्ध होता है कि दिगम्बर साधु राजा विक्रमादित्य के जीवनकाल में भी विद्यमान थे इस कारण श्वेतावरी ग्रंथों ने जो विक्रम सवत् के १३७ वर्ष पीछे दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति बतलाई है वह असत्य है।)

तथा- महाभारत जो कि ऋषि वेदव्यास ने विक्रम सवत् से सैकड़ों वर्ष पहले लिखा है उसमें एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है-

"साधयामस्तावदित्युक्त्वा प्रतिष्ठतोत्तङ्कस्ते कुडले गृहीत्वा सोपस्यदथ पथि नग्न क्षपणकमागच्छन्त मुहुमुहुर्दृश्यमानमदृश्यमान च।"

अर्थात्- उत्तङ्क नामक कोई विद्यार्थी कुडल लेकर चल दिया उसने रास्ते में कुछ दीखते हुए, कुछ न दीखते हुए नग्न मुनि को देखा।

महाभारत का यह उल्लेख भी सिद्ध करता है कि जैन साधुओं का दिगम्बर रूप ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले श्वेत वस्त्रधारी जैन साधु नहीं होते थे।

कुसुमाजलि ग्रंथ के रचयिता उदयनाचार्य अपने ग्रंथ के १६ वें पृष्ठ में पर लिखते हैं कि-

"निरावरणा इति दिगम्बरा"

अर्थात्- वस्त्र रहित यानी नग्न रूप दिगम्बर होते हैं।

न्यायमजरी ग्रंथ के ग्रंथकार जयन्त भट्ट ग्रंथ के १६७ वें पृष्ठ में लिखते हैं-

क्रिया तु विचित्रा प्रत्यागम भवतु नाम। भस्मजटापरिग्रहो दडकमडलुग्रहण वा रक्तपटधारणं वा दिगम्बरता वावलम्ब यता कोऽत्रविरोधः।

अर्थात्- क्रिया अनेक प्रकार की होती है। शरीर से भस्म लगाना, शिर पर जटा रखना अथवा दड कमडलु का रखना या लाल कपड़े का पहनना अथवा दिगम्बरपने का (नग्नरूप) अवलम्ब ग्रहण करो, इसमें क्या विरोध है।

इस प्रकार इन ग्रंथों में भी दिगम्बर मत की प्राचीनता का उल्लेख है।

तैत्तिरीय आरण्यक के १० वें प्रपिटक के ६३ वें अनुवाक में लिखा है-

“कथा कौपीनोत्तरासगादीना त्यागिनो यथाजातरूपधरा निर्ग्रन्था निष्परिग्रहा ।” इति सवर्तश्रुति ।

अर्थात्-(कथा, ठडक दूर करने का कपड़ा) कौपीन (लंगोट) उत्तरासग (चादर) आदि वस्त्रों के त्यागी, उत्पन्न हुए बच्चे के समान नग्न रूप धारण करने वाले, समस्त परिग्रह से रहित निर्ग्रन्थ साधु होते हैं।

सायणाचार्य का यह लेख भी विक्रम सवत् से बहुत पहले का है। इस लेख से भी दिगम्बर मत की प्राचीनता सिद्ध होती है क्योंकि इस वाक्य में साधु का जो स्वरूप बतलाया है वह दिगम्बर मुनिका ही नग्न, वस्त्र, परिग्रह रहित वेश बतलाया गया है।

इस प्रकार चाहे जिस प्राचीन ग्रंथ का अवलोकन किया जाय उसमें यदि जैन साधु का उल्लेख आया होगा तो उसका स्वरूप नग्न दिगम्बर वेश में ही बतलाया गया होगा। श्वेताबर, पीताबर (सफेद पीले कपड़े पहनने वाले) रूप में कहीं भी जैन साधु का उल्लेख नहीं मिलता है। इस कारण सिद्ध होता है कि श्वेताबर मत भद्रबाहु स्वामी के स्वर्गवास हुए पीछे दुर्भिक्ष के कारण प्रष्ट होने से प्रचलित हुआ है और उसका प्रचार विक्रम सवत् की दूसरी शताब्दी से चल पड़ा है।

(सम्राट् चन्द्रगुप्त के पौत्र महाराज बिन्दुसार के पुत्र सम्राट् अशोक जो कि विक्रम सवत् से २०० वर्ष पहले हुआ है उसने राजसिंहासन पर बैठने के बाद २३ वर्ष तक जैन धर्म का परिपालन किया था ऐसा उसके कई शिलालेखों से सिद्ध होता है। उसके पीछे उसने बौद्धधर्म स्वीकार किया था। बौद्धधर्म स्वीकार करने के पीछे-

अशोक अवदान नामक बौद्ध ग्रंथ में यों लिखा है कि

“राजा अशोक ने नग्न साधुओं को पौंड्रवर्द्धन में इसलिए मरवा डाला कि उन्होंने बौद्धों की पूजा में झगड़ा किया था।”

बौद्धशास्त्र के इस लेख से भी यह सिद्ध होता है कि विक्रम सवत् से पहले दिगम्बर जैन साधुओं का ही विहार भारत वर्ष में था।

सम्राट् अशोक के पीछे ईसवी सवत् से १५७ वर्ष पहले (पुरातत्त्ववेत्ता श्री केशवलाल हर्चंदराय ध्रुव के मतानुसार ईसवी सवत् से २०० वर्ष पहले) कलिंग देश का अधिपति राजा खारवेल अपरनाम भिक्षुराज तथा महामेघवाहन बहुत शूरवीर, धर्मवीर, दानवीर प्रतापी राजा हुआ है। इसने मगध देश पर चढ़ाई करके युद्ध द्वारा विजय प्राप्त की थी। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने राजगृह नगर में भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी। इस राजा खारवेल के समय में भी दिगम्बर जैन मत का अस्तित्व था जो कि खडगिरि उदयगिरि की गुफाओं में अकित तथा विराजित नग्न जैन प्रतिमाओं से सिद्ध होता है। ये गुफाएँ राजा खारवेल के समय में

तथा बहुत सी गुफाएँ उससे भी पहले समय की बनी हुई हैं। इन गुफाओं में दिगम्बर जैन मुनियों का निवास होता था ऐसा वहाँ के शिलालेखों व अंकित मूर्तियों से सिद्ध होता है।

इन ही गुफाओं में से एक हाथी गुफा है। उसमें राजा खारवेल का शिलालेख है जो कि प्राकृत भाषा में १७ पक्तियों में खुदा हुआ है। वह इस प्रकार है—

१- नमो अरहन्तानं नमो सवसिधान वेरेन महाराजेन महामेघवाहनेन
चेत्रराजवसवधेन पसथ सुभलखने (न) चतुरन्तलठानगुनोपतेन कलिङ्गाधिपतिना
सिरिखारवेलेन—

अर्थात्—(अर्हन्तों को नमस्कार, सर्वसिद्धों को नमस्कार। वीर महाराज महामेघवाहन,
चैत्रराजवसवर्द्धन, प्रशस्त (शुभ) लक्षण वाले कलिङ्गदेश के अधिपति श्री खारवेलने—

२- पन्दरसवसानि सिरि कुमारसरीरवता कीडिताकुमारकीडका ततो
लेखरूपगणनाववहारविधिद्विसारदेन सवविजावदातेन नखवसानि योवराज पसासित
संपुणचतुविसतिवसो च दानवधमेन सेसयोवनाभिजियवतित्ये

अर्थात्—पंद्रह वर्ष कुमार शरीर में कुमारक्रीडा में बिताए फिर लेखन विद्या, गणितविद्या
तथा अन्य व्यवहार विद्या में विशारद (कुशल) होकर एव (युवराज के योग्य) समस्त विद्याओं में
कौशल प्राप्त करके नौ वर्ष तक युवराज पद पर रहा। पूर्ण चौबीस वर्ष के हो जाने पर दान धर्मवाला
(खारवेल) यौवन के विजय, वृत्ति के लिए (राज्य शासन के लिए)

३- कलिगराजवसपुरिसयुगे महाराजाभिसेचन पापुनाति भिस्सितमतो च पधमवसे
वातविहितगोपुरपाकारनिवेसनं पाटिसखारयति कलिग नगरिं खिवीर च सितल
तद्भग पाडियो च बधापयति सयुयान पतिसठापन च कारयति। पनतीसाहिं सतसहसेहि
पकातित्ये रजयति।

यानी—कलिङ्ग देश के राजवश के पुरुषयुगमें राज्याभिषेक से पवित्र हुआ। राज्याभिषेक
के पीछे पहले वर्ष में तूफान से दूटे हुए नगरद्वार कोट तथा महल की मरम्मत कराई। कलिग नगर
की छावनी, शीतल तालाब के किनारे (घाट) बनवाए तथा पैंतीस लाख से (राज मुद्राओं से,
सिक्कों से) बाग बनवाए। (इस प्रकार) प्रजा को प्रसन्न किया।

४- दितिये च वसे अमितमिता सातकणि पछिमदिस हयगजनररथबहुल दंड
पठापयति कु सवान खतिय च सहायदता पत्त मसिकनगर।

अर्थात्—दूसरे वर्ष रक्षा करने के लिए शतकर्णों के पास हाथी, घोड़े, मनुष्य, रथों से भरी
हुई सेना पश्चिम दिशा को भेजी तथा कौशाम्बी के समीप (प्रयाग के पास) क्षत्रियों की सहायता से
ममिक नगर को प्राप्त किया।

५- ततिये च पुन वसे गन्धर्ववेददूबुधो दपनतगीतवादित सदसनाहि
उसवसभाजकारापनाहि च कीडापयति नगरी।

इथ चतुथे वसे विजाधराधिवास अहत पुव कलिङ्गपुवराजनमतित धमकूटस (पु)
जित च निखितछत—

अर्थात् तीसरे वर्ष गधर्व विद्या (गानविद्या) में प्रवीण (खारवेल) राजा ने गीत नृत्य वादित्र आदि द्वारा बहुत उत्सव कराकर नगर में क्रीड़ा कराई। चौथे वर्ष विद्याधरो से सेवित तथा कलिग के पूर्व राजपुरुषो के वदनीक धर्मकूट की पूजा की। तथा चढ़ाये हुए छत्र—

६- भिंगारेहि तिरतनसपतयो सवरठिकभो जकेसादेवे दस यपति। पचमे च दानिवसे नदराजतिवससत ओघाटित तनसुली यटावाठी पनाडिनगर पवेस . राजसेय सदसणतो सवकरावण अनुगह अनेकानि सतसहस्रानि विसजति पोरजानपद।

भृ गारो से सर्व राष्ट्र के सरदारों को मानो रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र) की श्रद्धा प्रदर्शित की। पाँचवें वर्ष नदराजा का त्रिवर्ष सत्र (तीन वर्ष तक चलने वाली दान शाला अथवा तालाब) उद्घाटित किया। तनसुलिया के मार्ग से एक नहर नगर में प्रवेश कराई। राज ऐश्वर्य दिखलाने के लिए उत्सव किया। नगर गाँव निवासिनी जनता पर लाखों उपकार किये।

७-८ सतम च वस पसासतोच .सवोतुकुंल ..अठमे च वसे. घातापयिता राजगहनप पीडापयति एतिन च कमपदानपनादेनसवत सेनवाहने विपमुचितु मधुर अपयतो।

अर्थात्—आठवें वर्ष में मार द्वारा राजगृही के राजा को पीडा पहुँचाई। इसके (खारवेलके) चरण प्रवेश के शब्द से वह (राजगृही का राजा) अपनी सेना, सवारी को छोड़कर मथुरा भाग गया।

९- नवमे च पवरको कपरुखो हयगजरथसह यतसव धरावसथ . यसवागहन च कारयितु बमणानं दढिसार ददाति अरजाहि (निवा) स महाविजयपासाद कारयति अठतिससतसहसेहि।

यानी—नौवें वर्ष एक बहुत सुंदर अरहत भगवान् का निवास महाविजय नामक मंदिर ३८ लाख मुद्राओं से (रुपयों से) बनवाया और कल्पवृक्ष घोड़े-हाथी रथों के साथ तथा हावसयों जिसका ग्रहण कराने में ब्राह्मणों को बहुत ऋद्धि दी।

१०-११- दसमे च वसे .भारधवसपठान कारापयति डयतान च मनोरधानि उपलभता .ल पुवराजनिवेसित पाथुड गदभनगले नकासयति जनपद भावन च तेरसवससताक दमामरदेहसघात।

भावार्थ—दशवें वर्ष में .. (खारवेल राजा) भारत वर्ष की यात्रा को निकला। बनवाया जो तैयार थे उनके मनोरथ को जानकर गर्दभ नगर में पूर्व राजाओं से नियत किये हुए मार्ग के कर को (महसूल को) और जनपद भावना को (?) जो तेरह सौ वर्ष से था दूर किया।

१२- वारसम च व (स) हस हिवितासयन्तो उतराथराजानो मगधान च विपुल भयजनेतो हथिसगङ्गाय पाययति मगध च राजान बहुपटिसासिता पादे वन्दापयति नन्दराजनितस अगजिनस गहरतन पडिहारहिअ मगध वसिवु नयरि, विजाधरु लेखिल वरानि सिहरानि नेवेसयति सतवसदान परिहारेन अभूतमकरिय च हथीनादानपरिहार... आहरापयति इधं सतस . सिनोवसि करोति।

अर्थात्—बारहवें वर्ष में उत्तर मार्ग के राजाओं को दुख देने वाले मगध के लोगो को बहुत भय उत्पन्न कराकर हाथियों को गङ्गा का पानी पिलाया और मगध के राजा को कडा दंड देकर अपने

पैरों नवाया। नन्दराजा से ली हुई प्रथम जिन (भगवान् ऋषभदेव) मगध में एक नगर बसाकर विद्याधारों से उकेरे हुए आकाश को छूने वाले शिखर हैं जिसमें (मंदिर में) उसको स्थापित किया। सात वर्ष के त्याग का दान कर तथा अद्भुत अपूर्व पहले ऐसा कभी नहीं किया ऐसा) हाथियों का दान किया। लिवाया इस प्रकार सौ रहने वालों को वश किया।)

१३- तरेस मे वसे सुपवत विजयिचको केमारी पवते अरहतोप (निवासे) वीहिकाय निसिदिषाय यपज के ..कालेरिखिता .(स) कतसमायो सुविहितान च सवदिसान (यानिन) तापसा (न ?) .सहताने (?) अरहन्तनिपिदियासमीपे पभारे वर कारुसमथ (थ) पतिहि अनेक योजनाहि. . पटाल के चेतके चबेडुरियगमे थभे पतिठापयति। पनतरिय सठि वससते राजमुरियकाले बोछिने च चोयठ अगसप्ति कुतरिय चुपादयति खेमराजा वधराजा स निखुराजाइ (न) म राजा पसन्तो सनतो अनुभवतो (क) लाणानि गणविसेस कूसलो सवपासण्डपूजको, तानसङ्कार को (अ) पतिहत चकिवाहनबलो चकथरो गुतचको पसन्तचको राजसिवसकुलविनिगतो महाविजयी राजा खारवेलसिरि।

(यानी-तेरहवें वर्ष में अपने विजयी राज चक्र को बढ़ाया। कुमारी पर्वत (खडगिरि) के ऊपर अर्हन्त मंदिर के बाहर निषद्या में (नशिया में) कालेरक्ष्य सर्व दिशाओं के महाविद्वानों और तपस्वी साधुओं का समुदाय एकत्र किया था। अर्हन्त की निषद्या के पास पर्वत के शिखर ऊपर समर्थ कारीगरों के हाथों से पातालक, चेतक और वैडूर्यगर्भ में स्तम्भ स्थापित कराये। मौर्य राज्यकाल के १६५ एक सौ पैंसठवें वर्ष में क्षेमराज का पुत्र वृद्धिराज उसका पुत्र भिक्षुराज नाम का राजा शासन करता हुआ। (उसने यह) कराया। विशेष गुणों में कुशल सर्व पाषण्ड पूजक तस्कार कराने वाला जिसका वाहन और सेना अजेय है चक्र का धारक है तथा निष्कटक राज्य का भोक्ता है राजर्षि वश में उत्पन्न हुआ है ऐसा महाविजयी राजा खारवेलश्री।)

यह सब कोई जानता है कि खडगिरि उदयगिरि लगभग २५०० वर्षों से दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र है। इस तीर्थक्षेत्र की विद्यमान गुफाओं से तथा अनेक शिला लेखों से प्रमाणित होता है कि यहाँ पर दिगम्बर जैन साधुओं का निवास प्राचीन समय में बहुत अच्छी सख्या में रहा है।

उपर्युक्त २१०० वर्षों के इस प्राचीन शिलालेख से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान् महावीर स्वामी का प्रभाव मगध, कलिंग (उड़ीसा) देशों में भी बहुत अच्छा रहा है।

(मगध देश के शासक राजा आज से २४०० चौबीस सौ वर्ष पहले कलिंग देश पर विजय पाकर वहाँ से भगवान् ऋषभदेव की मनोहर पूज्य प्रतिमा को ले आये थे जो कि राजा खारवेल ने ३०० तीन सौ वर्ष पीछे मगध के शासक नरपति पुष्य मित्र पर विजय पाकर फिर प्राप्त कर ली। इससे सिद्ध होता है कि २४०० वर्ष पहले के मगध और कलिंगदेश के राजकुटुंब दिगम्बर जैन धर्मानुयायी थे।)

मगध देश का प्राचीन राजवंश (नदवंश) दिगम्बर जैन धर्मानुयायी ही था यह बात संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस से जो कि बहुत प्राचीन अजैन नाटक है, सिद्ध होता है। उसमें लिखा है कि नंदराज और उसके मन्त्री राक्षस को विश्वास में फसाने के लिए चाणक्य ने एक दूत को जीवसिद्धि नाम रखकर क्षपणक (दिगम्बर मुनि) बनाकर भेजा था। उस जीवसिद्धि के उपदेश को उस नंदराज और राक्षस मन्त्री ने बहुत भक्ति पूर्वक श्रवण किया था।

तथैव भगवान् महावीर स्वामी के समय से अनेक शताब्दियों तक बगाल देश में भी दिगम्बर जैन धर्म का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। इस बात की साक्षी आज दिन भी वहाँ के स्थान-स्थान पर बने हुए अति प्राचीन भग्न दिगम्बर जैन मंदिर तथा मनोहर दिगम्बर अर्हन्त प्रतिबिम्ब दे रहे हैं। इन प्रतिमाओं में अधिकतर दो हजार वर्षों से प्राचीन प्रतिमाएँ हैं ऐसा ऐतिहासिक विद्वानों का मत है।

《प्राच्यविद्यामहार्णव, क्वि कोष के रचयिता श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु लिखित (सन् १९१३ में) आरकीलोजिकल सर्वे में उल्लेख है कि वरसई के पास कोसली के खडित स्थानों में भगवान् पार्श्वनाथ का एक प्रतिबिम्ब कुसुम्ब क्षत्रिय राजाओं के समय का दो हजार वर्ष पुराना है। इस प्रतिमा के दोनों ओर चार अन्य मूर्तियाँ हैं जिनमें से दो खड्गासन और दो पद्यासन हैं।》

《इसी प्रकार किचिङ्ग और आदिपुर में भी कुसुम्ब क्षत्रिय राजाओं के समय की दो हजार वर्ष पुरानी प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। आदिपुर कुसुम्ब राजाओं की राजधानी थी। बगाला देश की ये तथा अन्य सभी अर्हन्त मूर्तियाँ दिगम्बर नग्न ही हैं। उन पर लगोट, कृत्रिम चक्षु, मुकुट कुण्डल आदि का चिह्न नहीं है। अधिकतर मनोहर अखडित पूज्य प्रतिमाओं पर सवत् आदि का लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वे प्रतिमाएँ अवश्य ही दो हजार वर्ष पुरानी हैं क्योंकि सवत् की प्रथा विक्रमादित्य राजा के समय से चली है जिसको कि आज (२०४९) वर्ष हुए हैं। विक्रम सवत् चालू हो जाने के पीछे जितनी भी प्रतिमाएँ निर्मित हुई हैं उन सब ही पर सवत् उल्लिखित हैं।

बगाल देश के वर्द्धमान, वीरभूम, सिंहभूमी, मानभूम आदि नगरों के नामों से प्रमाणित होता है कि इस देश में भी महावीर स्वामी का अच्छा प्रभाव रहा है क्योंकि इन नगरों के नाम भगवान् महावीर स्वामी के अपरनाम वर्द्धमान, वीर आदि के अनुकरण रूप हैं। सिंह महावीर स्वामी का खास चिह्न है।

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि दिगम्बर मत उस समय से विद्यमान है जब कि श्वेताम्बर मत का नाम भी विद्यमान नहीं था, किंतु जैन धर्म का समूचा रूप दिगम्बरीय आकार में ही था।

अब हम कुछ अजैन ग्रंथों के प्रमाण और उपस्थित करते हैं जो कि दिगम्बर मत की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं।

दो हजार वर्ष पहले होने वाले राजा विक्रमादित्य की राजसभा के ९ नौ रत्नों में से एक प्रसिद्ध रत्न ज्योतिराचार्य वराहमिहिर अर्हन्त प्रतिमा का आकार वराहमिहिर संहिता में इस प्रकार लिखता है।

आजानुलम्बबाहु श्रीवत्साक प्रशान्तमूर्तिश्च।
दिग्वासास्तरुणो रूपाश्च कार्योऽर्हता देव ॥

अध्याय ५८ श्लोक ४५

अर्थात्— घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाली, छाती के बीच में श्रीवत्स के चिह्न वाली, शान्त मूर्ति नग्न, तरुण अवस्था वाली, सुन्दर ऐसी जैनियों के आराध्य देव की मूर्ति बनानी चाहिये।

वाल्मीकि ऋषिप्रणीत रामायण बालकांड के १४ वे सर्ग का २२ वाँ श्लोक ऐसे लिखा है—

ब्राह्मणा भुञ्जते नित्य नाथवन्तश्च भुञ्जते।

तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चापि भुञ्जते॥

अर्थात्- राजा दशरथ के यज्ञ में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भोजन करते थे। तापसी (शैवसाधु) भोजन करते थे और श्रमण (नग्न दिगम्बर साधु) भी भोजन करते थे।

रामायण की भूषणटीका में श्रमण शब्द का अर्थ यों लिखा है-

“श्रमणा दिगबरा श्रमणा वातवसना इति निघटु’

अर्थात्- श्रमण, दिगम्बर (दिशास्त्री वस्त्र पहनने वाले नग्न) अथवा वातवसना (वायुरूपी कपड़े धारण करने वाले यानी नग्न) साधु होते हैं।

यह रामायण दो हजार वर्ष से भी अति प्राचीन ग्रंथ बतलाया गया है। इस कारण इसके उपर्युक्त श्लोक से सिद्ध होता है कि कम से कम वाल्मीकि ऋषि के समय में भी दिगम्बर जैन साधु पाये जाते थे।

भगवत के ५ वें स्कन्ध के ५ वें अध्याय के २८ वें श्लोक में लिखा है-

एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशायनार्थं परमसुहृद्
भगवानृषमोपदेशोपशमशीलानामुपरतकर्मणा - महामुनीनां भक्तिवैराग्यलक्षण
पारमहस्यधर्ममुपशिक्षमाणं स्वतनयशतज्येष्ठं परमं भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं
धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवनरवोर्वरितशरीरमात्रपरिग्रहं उन्मत्तं इव गगनपरिधानं
प्रकीर्णं केश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज।

अर्थात्- इस प्रकार अपने विनीत पुत्रों को लोगों पर प्रभाव रखने के लिए समझाकर, समस्त जनता के परमप्रिय भगवान् ऋषभदेव शान्त स्वभावी, सासारिक कार्यों से विरक्त महामुनियों को भक्तिवैराग्यवाले परमहंसों के धर्म की शिक्षा देते हुए, भाग्यशाली, महापुरुषों की सेवा में तत्पर ऐसे सबसे बड़े पुत्र भरत को पृथ्वी पालन के लिए राजतिलक करके शरीरमात्र परिग्रह के धारक, उन्मत्त के समान नग्न दिगम्बर वेश धारण किये, जिनके केश बिखरे हुए हैं ऐसे भगवान् ऋषभ देव ब्रह्मावर्त से (बिहूर देश से) सन्यास लेकर चले गये।

यह भागवत ग्रंथ भी बहुत प्राचीन है। यह भी दिगम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता सिद्ध करता है।

अब हम कुछ बौद्ध ग्रंथों के प्रमाण भी यहाँ उपस्थित करते हैं जो कि हमको श्रीयुत वा कामता प्रसाद जी जैन लिखित “महावीर भगवान् और महात्मा बुद्ध” नामक पुस्तक से प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होगा कि श्री महावीर स्वामी की द्वास्थ अवस्था में भी पार्श्वनाथ भगवान् के उपदेश का अनुकरण करने वाले मुनि नग्न दिगम्बर वेशधारी ही थे।

“डायोलाग ऑफ बुद्ध” नामक पुस्तक के ‘कस्सप सिंहनादसुत्त’ में अनेक प्रकार के साधुओं की क्रियाओं का वर्णन आया है उसमें जैन साधुओं के अनुरूप ऐसा लिखा है-

(“वह नग्न विचरता है, भोजन खड़े होकर करता है, वह अपने हाथ चाटकर साफ कर लेता है, वह दिन में एक बार भोजन करता है” इत्यादि।)

इस कथन से दिगम्बर मुनि का आचरण सिद्ध होता है।

आर्यसूर की जातककथाओं में से घटकथा में एक स्थान पर मदिरापान के दोष दिखलाते हुए यो लिखा है—

“इसके (मदिरा के) पीने से लज्जावान भी लज्जा खो बैठते हैं और वस्त्रों के कण्डो और बन्धनों से अलग होकर निर्ग्रन्थों की तरह नग्न होकर वे जन समूह से पूर्ण ऐमे राजमार्गों पर चलते हैं।”

इस लेख से एक तो जैन साधु का नग्न वेश प्राचीन सिद्ध हुआ दूसरे “निर्ग्रन्थ” नग्न दिगम्बर को ही कहते हैं यह भी सिद्ध हुआ।

दिव्यावदान ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है—

“कथं स बुद्धिमान् भवति पुरुषो व्यङ्गनावित ।

लोकस्य पश्यतो योऽयं ग्रामे चरति नग्नक -”

अर्थात्—(वह (निर्ग्रन्थ जैन साधु) अज्ञानी पुरुष बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है जो देखने वाले लोगों के समुदाय में नग्न घूमता है।)

यहाँ पर जैन मुनियों की नग्न दशा की निन्दा की गई है, परन्तु इसमें यह सिद्ध होता है कि जैन साधुओं का नग्न रूप प्राचीन समय से चला आता है।

धम्मपदकथा नामक ग्रंथ के विशाखाबत्थू प्रकरण में दूसरे भाग के ३८४ पृष्ठ पर विशाखा नामक एक सेठ पुत्री की कथा दी है जिसका कि पिता बौद्ध धर्मावलम्बी था और श्वसुरघर जैन धर्मावलम्बी था तथा वह स्वयं बौद्ध साधुओं में भक्तिभाव रखती थी।

श्रावस्ती नगर में अपने श्वसुर (मिगार सेठ) के घर पहुँचने पर विशाखा को एक दिन ऐसा अवसर मिला कि उसके श्वसुर ने अपने घर ५०० निर्ग्रन्थ साधुओं को भोजनार्थ आमन्त्रित किया। तदनन्तर उस सेठ ने विशाखा से उन साधुओं के चरणों पर प्रणाम करने को कहा। विशाखा निर्ग्रन्थ साधुओं का नग्न रूप देखकर भाग आई और उसने कहा कि ऐसे निर्लज्ज नग्न पुरुष साधु नहीं हो सकते। जब नग्न निर्ग्रन्थों ने यह जाना कि बुद्ध मिगार सेठ के घर में मौजूद हैं तब उन्होंने उसके घर को घेर लिया। विशाखाने अपने श्वसुर से बुद्ध का सत्कार करने को कहा। नग्न निर्ग्रन्थों ने सेठ को वहाँ जाने से रोका।

सुमागथा अवादान में लिखा है कि—

अनार्थापण्डक की पुत्री के घर में बहुत से नग्न साधु एकत्रित हुए इत्यादि।

इस प्रकार पिटकत्रयादि अनेक प्राचीन बौद्धशास्त्रों में निर्ग्रन्थ जैन साधुओं के नग्न वेश का उल्लेख है। महात्मा बुद्ध के समय में भी जब तक कि भगवान् महावीर स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था अतएव वे धर्मापदेश भी नहीं देते थे। (क्योंकि तीर्थंकर सर्वज्ञ होने के पहले उपदेश नहीं देते हैं ऐसा नियम है) नग्न जैन साधु पाये जाते थे। इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान् के उपदेश प्राप्त उनकी शिष्यपरम्परा के साधु भी नग्न ही होते थे। इस कारण श्वेताम्बरीय ग्रंथों का यह कथन असत्य तथा निराधार प्रमाणित होता है कि श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर की शिष्यपरम्परा के महाव्रतधारी साधु वस्त्र पहनते थे।

वॉरनफ साहिब का मत है कि जैन साधु ही नग्न होते थे और बुद्ध नग्नता को आवश्यक नहीं समझते थे।

श्री सम्मेदशिखर तीर्थक्षेत्र के इजकशन केस का फैसला देते हुए राची कोर्ट के प्रतिभाशाली प्रख्यात सब जज्ज श्रीयुत फणीन्द्रलाल जी सेन लिखते हैं कि—

“श्वेताम्बरों का कहना है कि दिगम्बर आम्नाय श्वेताम्बरों के पीछे हुई है परन्तु There is authoritative pronouncement that the Digambar must have existed from long before the Svetambari sect was formed

अर्थात्—(इस बात के बहुत दृढ़ प्रमाण है कि श्वेताम्बरी जैनियों के पहले दिगम्बर जैनी बहुत पहले से मौजूद थे।)

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के ११ वें ऐडिशन के १२७ वे पृष्ठ पर लिखा है कि श्वेताम्बर लोग ६ठी शताब्दी से पाये गये हैं। दिगम्बरी वही प्राचीन निर्ग्रथ हैं जिनका वर्णन बौद्ध की पाली पिटकी में आया है।

(वेदान्त सूत्र के शाङ्करभाष्य में द्वितीय अध्याय, दूसरा पाद ३३ वें सूत्र "नैकस्मिन्नसभवात्" की टीका में यो लिखा है—

"निरस्त सुगतसमय विवसनसमय इदानी निरम्यते। गपत चेपापदार्था सम्पत्ता जीवाजीवास्त्रवन्धसवरनिर्जरा मोक्षा नाम।"

यानी— बौद्ध मत का खडन किया अब वस्त्र रहित दिगम्बरो का मत खडित किया जाता है। इनके सिद्धान्त में जीव ओर अजीव आस्रव बन्ध सवर निर्जरा और मोक्ष ये सात पदार्थ हैं।

इस प्रकार इस ग्रंथ में भी जैन धर्म को दिगम्बरो के नाम से सम्बोधन किया गया है।)

सर विलियम हटर साहब लिखित "दी इन्डियन ऐम्पायर" (भारत राज्य) पुस्तक के २०६ वें पृष्ठ पर लिखा है।

"दक्षिणी बौद्धों के शास्त्रों में भी नग्न जैन दिगम्बरो के ओर भले प्रकार बौद्धों के बीच में सम्वाद होने की एक बात लिखी है।"

"जैनमित्र" के भाद्रपद कृष्ण द्वितीया वीर स २४३५ के (१० वा वर्ष १९-२० वा अंक) १० वें पृष्ठ पर मिस्टर वी ल. विसराइस सी आई ई के लेखका सार भाग यो प्रकाशित हुआ है—

"समय के फेर से दिगम्बर जैनियों में से एक विभाग उठ खड़ा हुआ जो इस प्रकार के कट्टर साधुपने से विरुद्ध पड़ा। इस विभाग ने अपना नाम "श्वेताम्बर" रक्खा। यह बात सत्य मालूम होती है कि अत्यन्त शिथिल श्वेताम्बरियों से कट्टर दिगम्बरी पहले के है।"

जर्मनी के प्रख्यात विद्वान् प्रोफेसर हर्मन जैकोबीने श्वेताम्बरीय ग्रंथ उत्तराध्ययन का अंग्रेजी अनुवाद किया है उसमें दूसरे व्याख्यान के १३ वे पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि—

"जब एक नग्न साधु जमीन पर पड़ेगा उसके शरीर को कष्ट होगा।"

इसके आगे उन्होंने सातवे व्याख्यान के २९६ वे (२१) वें पृष्ठ पर यो लिखा है—

"वह जो कपडे धोता है ओर सहारता है नग्न मुनि होने से बहुत दूर है।"

इस प्रकार एक निष्पक्ष दार्शनिक तत्ववेत्ता विद्वान् भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ द्वारा नग्न दिगम्बर साधु के महत्व का स्पष्ट उल्लेख करता है। श्रीयुत नारायण स्वामी ऐयू बी ए एल एल बी संयुक्त मन्त्री थियोसोफिकल सोसायटी अडयार मदरासने बंबई में ता. २० से २७ जून सन् १९१७ में "हिंदूसाधु" के विषय पर व्याख्यान दिये थे उनमें से उन्होंने एक व्याख्यान में जो कहा था उसका हिंदी अनुवाद यह है कि—

"दिगम्बरपना साधु की सर्वोच्च अवस्था है। साधु उच्च दशा पर पहुँचने के लिए आकाश के समान नग्न हो।"

मिस्टर ई वेस्टलेक एफ आर ए आई फोर्डिंग ब्रजने लंदन के डेलीन्यूज में १८ अप्रैल सन् १९१३ में लिखा है कि—

"इस विषय पर अभ्यास करने से मैं कह सकता हूँ कि जे एफ विस्कनसन साहिब का यह कथन कि जो जातियों वस्त्र नहीं पहनती उनका सच्चरित्र सर्व से उन्ना होता है यात्रियों के द्वारा पूर्ण प्रमाणित है। यह सच है कि वस्त्र पहनना कला कोशल ओर उच्च दर्जे की सभ्यता में माना जाता है। परन्तु इससे स्वास्थ्य और सच्चरित्र इतनी नीची दशा के रहते हैं कि कोई भी वस्त्रधारी सभ्यजन उच्चतर दशा पर पहुँचने की आशा नहीं कर सकता।"

इन्डियन सेन्टिनेरी (जुलाई १९००) पुस्तक न ३० में अलब्रेट वेवर द्वारा लिखित "भारत में धार्मिक इतिहास" नामक लेख में लिखा है कि-

"दिगम्बर लोग बहुत प्राचीन मालूम होते हैं क्योंकि न केवल ऋग्वेद संहिता में इनका वर्णन "मुनय वातवसना" अर्थात् पवन ही हैं वस्त्र जिनके इस तरह आया है अपितु सिकन्दर के समय में जो हिंदुस्थान के जैन सूफियों का प्रसिद्ध इतिहास है उससे भी यही प्रगट होता है।"

रेच जे स्टेवेन्सन डी डी प्रेसीडेंट रॉयल एशियाटिक सोसायटी ने ता २० अक्टूबर सन् १८५३ को एक लेख पढ़ा था जो कि सोसायटी के जर्नल जनवरी १८५५ में छपा है। इस लेख में बौद्धों के ग्रंथों में आये हुए "तित्थिय" (तीर्थक) शब्द का तथा यूनानी ग्रंथों में आये हुए जैन सूफी शब्द का अर्थ क्या है ? इन दोनों शब्दों का अर्थ "दिगम्बर जैन" ही है अथवा और कुछ ? इस बात पर विवेचन करते हुए आप एक स्थान पर लिखते हैं कि वे तीर्थक तथा जैनसूफी दिगम्बर जैन ही थे।

आपके मूल लेख का अनुवाद यह है-

"इन तीर्थकों में दो बड़ी विशेष बातें पाई जाती हैं तथा जो जैनियों के सबसे प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन इतिहास से ठीक-ठीक मिलती हैं। वे ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्बर मुनियों का होना और दूसरे पशुमांस का सर्वथा निषेध। इन दोनों में से कोई बात भी प्राचीन काल के ब्राह्मणों और बौद्धों में नहीं पाई जाती है।"

जैन सूफियों के विषय में आपने यह लिखा है-

"क्योंकि दिगम्बर समाज प्राचीन समय से अब तक बराबर चला जा रहा है। (लेख में इसकी पुष्टि के अन्य कारण भी बतलाये हैं) इससे मैं यह ही तात्पर्य निकालता हूँ कि (पश्चिमीय भारत में जहाँ जैन धर्म अब भी फैला हुआ है जो जैन सूफी यूनानियों को मिले थे वे जैन थे, न तो वे ब्राह्मण थे और न बौद्ध। तथा तक्षशिला के पास सिकन्दर को इन्हीं दिगम्बरियों का एक सघ मिला था जिन दिगम्बरियों में से एक कालानस नामधारी फारस देश तक सिकन्दर के साथ गया था।"

डॉक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण एम ए प्रिंसिपल रसकृत कालेज कलकत्ता लिखते हैं कि-

"जैनधर्म बौद्धधर्म से प्राचीन है। निर्ग्रन्थों तथा नाथपुत्र का वर्णन बौद्धों के सबसे प्राचीन पालीग्रंथ त्रिपिटक में आया है जो सन् ईसवी से ५०० वर्ष पहले का है। सन् ईसवी के १०० वर्ष पहले एक संस्कृत में ग्रंथ महायान नाम का बना है उसमें खास दिगम्बर शब्द भी आया है।"

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका जिल्द २५ ग्यारहवीं बार (सन् १९११ में) प्रकाशित उसमें इस प्रकार उल्लेख है-

"जैनियों में दो बड़े भेद हैं एक दिगम्बर दूसरा श्वेताम्बर। श्वेताम्बर थोड़े काल से शायद बहुत करके ईसा की ५ वीं शताब्दी से प्रगट हुआ है। दिगम्बर निचय से लगभग वे ही निर्ग्रन्थ हैं जिनका वर्णन बौद्धों की पाली पिटकों में (पिटकत्रय ग्रंथ में) आया है। इस कारण ये लोग (दिगम्बर) ईसा से ६०० वर्ष पहले के तो होने ही चाहिये।"

(राजा अशोक के स्तम्भों में भी निर्ग्रन्थों का उल्लेख है (शिलालेख न २०) श्री महावीर जी और उनके प्राचीन मानने वालों में नग्नभ्रमण करने की एक बहुत बाहरी विशेषता थी जिससे शब्द "दिगम्बर" है। इस क्रिया के (नग्न भ्रमण करने के) क्रिद्ध गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को खासतौर से चिताया था। तथा प्रसिद्ध यूनानी शब्द जैन सूफी में इसका (दिगम्बर का) वर्णन है। मेगस्थनीज ने (जो राजा चन्द्रगुप्त के समय सन् ईस्वी से ३२० वर्ष पहले भारत वर्ष में आया था।) इस शब्द का व्यवहार किया है। यह शब्द (दिगम्बर शब्द) बहुत योग्यता के साथ निर्ग्रन्थों को ही प्रगट करता है।")

ख- पुरातन बौद्ध, सुनातनी, यूनानी आदि अजैन ग्रंथों में जहाँ कहीं भी जैन साधुओं का तथा पूज्य अर्हन्त-प्रतिमाओं का वर्णन आया है वहाँ पर नग्न दिगम्बर रूप का ही उल्लेख है।

ग- प्रख्यात भारतीय तथा यूरोपीय ऐतिहासिक विद्वान् दिगम्बर सम्प्रदाय को श्वेताम्बर सम्प्रदाय से पुरातन बतलाते हैं।

४- केवल ज्ञान-प्रगट हो जाने पर अर्हन्त भगवान् को भूख नहीं लगती। अनन्तसुख, अनन्त बल प्रगट हो जाने से किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक पीडा नहीं होती। इस कारण प्रमादजनक केवलहार वे नहीं करते हैं।

५- केवल ज्ञानी अनन्त सुख सम्पन्न होते हैं इस कारण उनके ऊपर मनुष्य, देव, पशु, आदि के द्वारा किसी भी प्रकार उपद्रव होकर उनको, दुःख प्राप्त नहीं हो सकता।

६- अर्हन्त भगवान् की प्रतिष्ठित प्रतिमा पर मुकुट, कुंडल, हार, आदि आभूषण तथा चमकीले वस्त्र पहनाना जैन सिद्धांत के विरुद्ध है- अर्हन्त भगवान् का अवर्णवाद है, क्योंकि अर्हन्तदेव पूर्ण वीतराग होते हैं तथा उनकी प्रतिमा बनवाकर दर्शन, पूजन, स्तवन आदि करने का उद्देश्य भी वीतरागता प्राप्त करना है।

७- मुक्ति प्राप्त करने का साधन उत्तम साधु बनकर तपस्या करना है। ऐसा करने से ही यथाख्यात चारित्र, उत्तम शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। उत्तम साधु (जिनकल्पी मुनि) वस्त्र रहित नग्न ही होता है और साधु के नग्न वेश के निमित्त से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव अनेक दोष जनक वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्रियाँ मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि उनके शरीर के अगोपागों की रचना इस प्रकार होती है कि वे नग्न होकर तपस्या नहीं कर सकती हैं और न उनमें घोर निश्चल तपश्चरण करने की उत्तम शक्ति होती है। इस कारण स्त्री को मुक्ति कहना असत्य बात है।

८- जैन सिद्धांत के अनुसार (श्वेतांबरीय सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार भी) तीर्थंकर पद पुरुष को ही प्राप्त होता है। इस कारण स्त्री को तीर्थंकर पदधारिणी कहना भी असत्य है।

९- जैन धर्म स्वीकार किये बिना मनुष्य को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान नहीं हो सकता और जैन सिद्धांत के अनुसार आचार धारण किये बिना सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता इसलिए अजैन मार्ग का अनुसरण करते हुए (अन्यलिङ्ग धारण करते हुए) मनुष्य को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

१०- मुक्ति प्राप्त करने के लिए परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करना अनिवार्य है। गृहस्थ परिग्रह का पूर्णरूप से त्याग कर नहीं सकता इस कारण गृहस्थाश्रम से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होना असंभव है।

११- तीन मास से भी आठ दिन कम का कच्चा शरीर पिण्ड एक माता के गर्भाशय से निकाल कर अन्य माता के उदर में रख देना अशुभ है क्योंकि ऐसा करने से नाभितन्तु टूट जाते हैं और गर्भस्थ जीव की मृत्यु हो जाती है। इस कारण महावीर स्वामी के गर्भ को देवानदा ब्राह्मणी के उदर से निकाल कर त्रिशला देवी के गर्भाशय में पहुँचाने की और वहाँ पर वृद्धि होने की बात सर्वथा असत्य है।

१२- श्वेताम्बरीय शास्त्रों में अछेरे बताये गये हैं जिनका कि वास्तविक अर्थ "आश्चर्य कारक बातें" होता है। उन अछेरो में से १- केवली भगवान् पर उपसर्ग २- ब्यासी दिन के गर्भ का अपहरण, ३- स्त्री तीर्थंकर, ४- सूर्य चन्द्र का अपने विमानों सहित उतर कर मध्यलोक में आना, ५- हरिवंश की उत्पत्ति और ६- चमरेंद्र का उत्पत्ति ये अछेरे प्रकृति विरुद्ध, जैन सिद्धान्त विरुद्ध, असंभावित कल्पनाओं के रूप में हैं, इस कारण सर्वथा असत्य हैं।

